

धन्यवाद

इस पुस्तक के प्रकाशन में निम्नलिखित महानुभावों का सहयोग प्राप्त हुआ है, वे धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है आगे भी इसी प्रकार सहायता देते रहेंगे।

५०१) ला० रतनलाल जी जैन C/o मैसर्स मूलचन्द
माणिकचन्द जैन, बीडी वाले, नया बास, देहली।

१०१) मैसर्स कैपिटल सैनीटरी स्टोर्स (रजिस्टर्ड)
गली वजरग वली, चावडी बाजार, देहली।

इस पुस्तक की एक प्रति उपर्युक्त किसी एक पते पर तथा प्रकाशक को पत्र लिखकर मुफ्त मगाई जा सकती है।

विशेष के लिये निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार करें।

श्रीकृष्ण जैन

४५३७ पहाडी धीरज,

देहली ६

प्रकाशक—

दो शब्द

माननीय श्री कानजी स्वामी ने पूज्य आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी के ग्रन्थों से प्रभावित होकर दिगम्बर धर्म में पदार्पण किया, यह बात तो अभिनन्दनीय है परन्तु प्रारम्भ से ही कई विषयों में उनकी अपनी जुड़ी मान्यता रही है और तभी से उतनी उन मान्यताओं के विरुद्ध साहित्य भी बराबर निकलता रहा है। कुछ पुस्तकों के नाम ये हैं.—

श्री पूज्य क्षु० गणेशप्रसाद जी वर्णी-प्रवचन (टैप रिकार्डिंग)

श्री क्षु० सुगतिसागर जी बानपुर वाले-दिव्य मन्देश २ भाग

श्री ब्र० चादमल जी चूड़ीवाल-रुंजी मत समीक्षा,

२-जैन तत्त्व मीमांसा की मीमांसा।

श्री ब्र० चुन्नीलाल जी देवाई-सोनगढ का चलक

श्री प० श्रीलाल जी पाटनी मन्नीगढ-कानजी स्वरूपम्

सिद्धान्त महोदय प० माणिकचन्द जी न्यायाचार्य फीरोजाबाद-

एकान्त परिहार

पं० मकलनलाल जी न्यायालकार मोरेना-श्री कानजी मत खडन,

२-दि० जैन धर्म के नाम से कानजी स्वामी का नया पत्र।

श्री पं० इन्द्रलाल जी शास्त्री जयपुर-पुण्यधर्म-मीमांसा

२-भावलिङ्गी और द्रव्यलिङ्गी मुनि का स्वरूप

श्री प० जोधनवर जी न्यायतीर्थ इन्दौर-जैन तत्त्व विवेक

पं० अजितकुमार जी शास्त्री देहली-ज्ञातिविक विचार

श्री प० सुमेरचन्द जी दिवाकर सिवनी-प्रव्यात्मवाद की मर्यादा,

२-मैदान्तिक चर्चा

श्री नेमिचन्द जी बकील सहारनपुर-व्यवहारेधर्म निश्चय धर्म का साधनभूत है।

श्री प० शिखरचन्द जी ईसरी-पमाधान चन्द्रिका

श्रीर दि० जैनाचार्य क्या कहते हैं ?

श्री प्रभुदास बेचूदास जी पारख कलकत्ता—प्रजैनपूजे का लक्षण इस प्रकार २०-२१ पुस्तकें मेरे देखने में आई हैं। कई पुस्तकें श्री भी लिखी गई होंगी। इनके अतिरिक्त श्री प० अजितकुमार जी शास्त्री 'जैन गजट' में वर्षों से लिख रहे हैं। श्री प० वशीधरजी व्याकरणाचार्य बीना के 'गजट' में लगभग ४० लेख निबल चुके हैं। श्री ब्र० रतनचन्द जी मुखार सहारनपुर, प० लालबहादुर जी शास्त्री एम० ए० देहली, आचार्य जुगलकिशोर जी मुस्तार देहली, श्री प० शिवजीराम जी राची, डा० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य एम० ए० वाराणसी, श्री ब्र० मूलशकरजी देसाई, श्री बाबूलालजी कलकत्ता, श्री सोहनलालजी गणधर लाडनू आदि ५ नेक विद्वानों ने भी इस विषय में पर्याप्त लिखा है।

इन सब प्रकाण्ड विद्वानों ने अत्यन्त पुष्ट शास्त्रीय प्रमाणों से श्री कानजी स्वामी की मान्यताओं को शास्त्र-विरुद्ध ठहराया है किन्तु सोनगढ से किसी विद्वान् की किसी भी बात का कोई समाधान नहीं किया गया।

कुछ भाई कहते हैं कि स्वामी जी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। इसलिये वे किसी का उत्तर भी नहीं देते, पर यह किसी व्यक्ति को उत्तर देने की बात नहीं, दिगम्बर जैन धर्म के नाम पर जिन सिद्धान्तों और मान्यताओं का प्रचार किया जा रहा है उनको शास्त्रानुकूल सिद्ध करना तथा विद्वानों की शंकाओं का उचित समाधान करना सोनगढ वालों का आवश्यक और पुनीत वर्तव्य है। सदा यही परिपाटी रही है। जब सोनगढ वाले यह समझते हैं कि उनकी मान्यतायें शास्त्रानुकूल हैं तो उच्चकोटि के इतने विद्वानों ने जो कुछ लिखा है उसका समाधान किया ही जाना चाहिये।

भारतवर्षीय जैन विद्वत् परिषद् ने इस विषय में स्वामी जी से चर्चा करनी चाही और इसीलिये अपना अधिवेशन तक सोनगढ में करना स्वीकार किया तथा विद्वान् वहाँ पहुँचे, पर उनके साथ चर्चा नहीं हो सकी। श्री कानजी स्वामी की शिखर जी की यात्रा के समय विद्वानों

ने उनसे ईसरी में श्री पूज्य वर्णी गणेशप्रसाद जी के समक्ष चर्चा करना चाही, पर बात को टाल दिया गया। बम्बई, बलकत्ता आदि स्थानों में भी यही हाल रहा। अनेक नगरों की, समाजों की ओर से सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर सहित पत्र सोनगढ भेजे गए कि विद्वानों के साथ चर्चा होकर यह अनिश्चित स्थिति समाप्त होनी चाहिये, पर सब व्यर्थ हुआ। तत्पर्य यह कि सोनगढ वाले किसी तरह भी अपने सिद्धान्तों पर चर्चा करने को तैयार नहीं, वे अपनी बात तो सुनाना चाहते हैं पर अन्य किसी विद्वान् की सुनना नहीं चाहते। पाठकों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि सोनगढ के श्री मन्दिर जी में श्री कानजी स्वामी तथा उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी विद्वान् का भाषण नहीं हो सकता।

ये सब बातें समाज में दलबन्दी का कारण बन रही हैं। सोनगढ की ओर से नई विचारधारा को फैलाने का भरमक प्रयत्न हो रहा है। इससे जगह-जगह आपस में ऐसी विचार-विभिन्नता पनप रही है जिसका फल अन्त में समाज के लिये अत्यन्त घातक दिखाई देता है। पर विद्वानों के साथ चर्चा करके शास्त्र नुकून एक-राय बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं।

इस पुस्तक के प्रकाशन का उद्देश्य यही है कि श्री कानजी स्वामी तथा हमारे मुमुक्षु भाई यह देखे कि वे अपनी मान्यताओं का आधार पूज्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य को कहते हैं, पर उन्हीं के ग्रन्थों से उनकी मान्यताओं का खण्डन हो रहा है। साथ ही सोनगढ के ग्रन्थों में जिन शब्दों में एकनय का पोषण किया जा रहा है वह जैन परम्परा के विपरीत है।

सम्माननीय श्री कानजी स्वामी तथा दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट सोनगढ के अधिकारियों से सानुरोध-प्रार्थन है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वे इस विषय पर अत्यन्त गम्भीरता से विचार करें तथा विद्वानों के साथ वीतराग भाव से चर्चा एवं विचार-विनिमय करके शास्त्रसम्मत ऐसा मार्ग निश्चित करें, जिसमें विवाद न हो तथा सभी शान्ति से उसे अपनाकर आत्मकल्याण कर सकें।

—प्रकाशक

द्वितीय संस्करण

“सोनगढ-सिद्धान्त” का द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुये अत्यन्त प्रसन्नता होती है। दो हजार प्रतियों का प्रथम संस्करण इतनी शीघ्रता से ५,६ माह में ही समाप्त हो गया। उसकी प्रतियाँ भारत के सभी प्रान्तों में पहुँची तथा सभी प्रान्तों से इसके विषय में अनेक पत्र प्राप्त हुये। उनसे ज्ञात होता है कि लोगों में अभी भी विवेक है तथा वे अपने कर्तव्य को भली भाँति समझते हैं।

हमारे कुछ प्रतिष्ठित समाजसेवी बन्धु पुस्तक में लिखी बातों से तो पूर्णतया सहमत हैं पर उनका विचार है कि निमित्त-उपादान, पुण्य-पाप आदि विषयों की चर्चा से समाज का वानावरण अशान्त होना जा रहा है, साथ ही सोनगढ वाले अपनी बातों पर अड़े हुये हैं तथा वे इन विषयों पर बात तक नहीं करते तो अपनी ओर से ही यह चर्चा बन्द कर दी जाय और जैसा वे चाहें उनको करने दिया जाय। हमारा उन रुझानों से नञ्च निवेदन है कि जो लोग भगवान् महावीर स्वामी की ढाई हजार वर्ष पुरानी आचार्य परम्परा के विपरीत सिद्धान्तों का प्रतिपादन व प्रचार करते हैं तथा उन विषय पर समाधान और वार्तालाप के लिये तैयार नहीं, जिनके कारण जगह २ मन्दिरों में बल्लभ सभ्यता तथा शोक बनते जा रहे हैं, इसका दोष उन पर है या प्रचलित सिद्धान्तों पर आस्था रखकर इस नये प्रचार के प्रति लोगों को जागरूक रखने वालों पर ?

हमें श्री कानजी स्वामी से कोई द्वेष नहीं है बल्कि दिगम्बर धर्म के प्रचार के लिये उन्होंने जो कार्य किया हम उसकी सराहना करते हैं। जैनधर्म में वचन की प्रामाणिकता व्यक्ति के त्याग और वीतरागता पर आधारित मानी गई है। तब उन महान् आचार्यों के सामने जिनके शास्त्रों के अनेकानेक प्रमाण इस पुस्तक में विद्यमान हैं, एक गृहस्थ को उनसे

वीतरागी गुरु होते हैं। अब व्यक्तित्व के प्रभाव में आकर गृहस्थ कर्म गुरु और सद्गुरु कैसे मान लिया जाय ?

कुछ लोगो का विचार है कि श्री कानजी स्वामी की भावण शैली, विषय प्रतिपादन का ढंग तथा सोनगढ का वातावरण और अनुशानन आकर्षक और बढ़िया है। मेरी उम्मेद प्रार्थना है कि जो बातें बढ़िया हैं वे हमें सीखनी और ग्रहण कर लेनी चाहिये। परन्तु इन कारणों से अपने विद्वान्तो को भी बिना समाधान पाये यो ही बदल डालना कहीं की बुद्धिमानी है ?

हमारी रायमें समाजके वातावरण को बिगाडने की बहुत कुछ जिम्मे-
वाही उन भावुक भक्तो की भी है जो श्रीकानजीस्वामी को लोकोत्तर
पुष्प मानते तथा उनके साथ प्रलीनिक विशेषणो का प्रयोग करके धर्म
का रंग बिगाड रहे हैं। उनके इन कामो से समाज पर उल्टा प्रभाव पड
रहा है क्योंकि त्याग और वीतरागता की कसौटी का ऐसा निरादर
कैसे उचित कहा जा सकता है ?

प्रस्तुत सस्करण में मूल पुस्तक के अतिरिक्त मनभेद के सभी
विषयो पर भी लेखो का संग्रह किया गया है। सोनगढ के विषय में
पर्याप्त सामग्री होते हुये भी उम्मेद से थोड़ी सी यहाँ दी गई है जिससे
बह्म की सही भाँकी पाठको को मिल सकेगी। इस पुस्तक में जिन २
विद्वानो के लेखो का, पत्रो व ग्रन्थो से संग्रह किया गया है अपने उन
सब माननीय विद्वानो तथा उन पत्रो व प्रकाशन सस्थानो का मैं हृदय से
आभारी हूँ।

अन्त में एक बार मैं पुनः यह साष्ट करना चाहता हूँ कि इस पुस्तक
के प्रकाशन का उद्देश्य मात्र यही है कि लोग सही स्थिति को समझे,
तथा सोनगढ वाले इन बातो पर गम्भीरता से विचार करके उन कमियो
को दूर करें जिससे धर्म का सर्वांगपूर्ण वास्तविक रूप सामने आ सके।
समाज में सब शान्ति चाहते हैं तथा शान्ति का सच्चा मार्ग यही हो
सकता है।

—प्रकाशक

विषय-सूची

क्रम	विषय	पृष्ठ
१	प्रस्तावना (अनेक विषयो पर शास्त्रीय प्रमाण)	(1)
२	प्राक् वक्तव्य (पुण्य परम्परा से मोक्ष का कारण है)	(XIX)
३	गुरु किसको कहा जाए ?	(XXVII)
४	चारित्र का माहात्म्य	(XXVIII)
५	श्री कानजी स्वामी की शैली	(XXX)
६	जैन सस्कृति	१
७	रजस्वला स्त्री के हाथ का भोजन	५
८	सत् गुरुदेव	६
९	मानस्तम्भ मे मूर्ति व मन्दिर मे चित्र	८
१०	समयसार व समयसार का स्वाध्याय	१०
११	पुण्य विष्ठा के समान है ?	११
१२	चारित्र का तिरस्कार	१८
१३	धर्म की अटपटी परिभाषा	२७
१४	जडक्रिया	२८
१५	क्रमबद्ध पर्याय का एकान्त	३४
१६	हिंसा और अहिंसा	३७
१७	नियत-अनियतवाद	४१
१८	सोनगढी प्रचार मे चारित्र की अवहेलना	६०
१९	श्री कानजी स्वामी से १० दिन तक प्रेम वार्तालाप	६६
२०	सुन्दर भाषा	७०
२१	पचम काल के तीर्थकर	७२

प्रस्तावना

ससार मे आत्मा को जन्म-मरण, भूख-प्यास आदि के दुख क्यो उठाने पडते हे, और उन दुखो से ससारो जीव को छुटकारा किस तरह मिलता है, इस आध्यात्मिक विषय को अपनी सर्वज्ञ वीतराग अवस्था मे भगवान महावीर ने समवशरण मे अपनी दिव्यवाणी द्वारा जैसा जनता को सुनाया हमारे पूर्वज परम उपकारी ऋषियो ने जनसाधारण के हित के लिए उस उपदेश को वेंसा ही अपने ग्रन्थो मे लिखा तथा उन महाऋषियो ने खुद भी उसका अमल किया ।

मूल सध के सस्थापक आचार्य श्री कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थो मे मुख्य रूप से आध्यात्मिक विषय ही प्रतिपादन किया है, उसका कुछ सार नीचे लिखे अनुसार है—

जीव-परिणामहेदु , कम्मत्त पुगला परिणमत्ति ।

पुगलकम्मणिमत्त, तहेवि जीवोवि परिणमइ ॥८०॥

समयसार

अर्थ—पुद्गल कार्माण द्रव्य ससारी जीव के राग-द्वेष आदि परिणामो के कारण ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणमन करता है और उन पौद्गलिक कर्मो के निमित्त से जीव भी राग-द्वेष आदि रूप परिणमन करता है यानी—भावकर्म से द्रव्यकर्म और द्रव्यकर्म से भावकर्म होते है ।

द्रव्यास्रव और भावास्रव के विषय मे इसी तरह श्री कुन्द कुन्द आचार्य ने समयसार की १६४ तथा १६५ वी गाथा मे भी कहा है ।

उन पुद्गल कर्मो का फल आत्मा को क्या भोगना पडता है, इस विषय पर समयसार में आ० कुन्दकुन्द ने लिखा है—

सो सव्वणाणदरिसी, कम्मरयेण णियेण वच्छणो ।

ससारसमावणो, णवि जाणदि सव्वदो सव्व ॥१६०॥

अर्थ—वह आत्मा यद्यपि स्वभाव से सर्वज्ञाता द्रष्टा है परन्तु उसका वह स्वभाव अपनी कर्म रूपी धूल से ढका हुआ है इसलिये कभी भी वह सब पदार्थों को नहीं जान पाता ।

सम्मत्तपडिणिवद्ध, मिच्छत्त जिणवरेहि परिकहिद ।

तस्सोदयेण जीवो, मिच्छादिट्ठत्ति णादव्वो ॥१६१॥

अर्थ—आत्मा के सम्यक्त्व गुण का प्रतिबन्धक (रोकने वाला) कारण जिनेन्द्र भगवान ने मिथ्यात्व कर्म बताया है ।

उस मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्यादृष्टि होता है ।

णाणस्स पडिणिवद्ध, अण्णाणं जिणवरेहि परिकहिद ।

तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णादव्वो ॥१६२॥

अर्थ—आत्मा के ज्ञानगुण का प्रतिबन्धक जिनेन्द्रदेव ने ज्ञानावरण कर्म कहा है । उस ज्ञानावरण कर्म के उदय से जीव अज्ञानी (अल्पज्ञानी) होता है । ऐसा समझना चाहिये ।

चारित्तपडिणिवद्ध, कसाय जिणवरेहि परिकहिद ।

तस्सोदयेण जीवो, अव्वरित्तो होदि णादव्वो ॥१६३॥

अर्थ—आत्मा के चारित्र गुण का प्रतिबन्धक जिनेन्द्र भगवान ने कषाय (मोहनीय) कर्म बतलाया है, उसके उदय से आत्मा चारित्र-रहित होता है ।

आऊदयेण जीवदि, जीवो एव भणति सव्वण्हू ॥२५१॥

आउक्खएण मरण, जीवाण जिणवरेहि पण्णत्त ॥२४८॥

अर्थ—ससारी जीव आयुकर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहते हैं । और आयु कर्म के क्षय (समाप्त) होने से जीवों का मरण होना जिनेन्द्र भगवान ने बतलाया है ।

कम्मोदयेण जीवा, दुक्खिदसुहिदा हवति जदि सव्वे ॥२५४॥

अथ—ससारी जीव कर्म (साता असाता वेदनीय) के उदय से सुखी दुखी है ।

इस तरह श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने ससार-भ्रमण का, जीव के मिथ्यात्व, अज्ञान, असयम का, सुख-दुख का, जन्म-मरण का निमित्त कारण ज्ञानावरण, वेदनीय, मोहनीय आदि द्रव्यकर्म बतलाये हैं और उन द्रव्यकर्मों के आस्रव और बन्ध के निमित्त कारण ससारी जीव के राग-द्वेष आदि विकारभाव बतलाये हैं ।

कर्मों से छूटने का उपाय भी श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने नीचे लिखे अनुसार अपने विभिन्न आध्यात्मिक ग्रन्थों में संक्षेप से बतलाया है ।

सम्यग्दर्शन

धम्मो दयाविसुद्धो, पव्वज्जा सव्वसगपरिचत्ता ।

देवो ववगयमोहो, उदययरो भव्वजीवाण ॥२५॥ बो० पा०

अर्थ — भव्य जीवों का कल्याण करने वाला दयामय धर्म, समस्त परिग्रहरहित मुनिचर्या और वीतराग देव है ।

हिंसारहिये धम्मे, अट्ठारहदोसवज्जिये देवे ॥

णिग्गथे पव्वयणे, सद्दहण होइ सम्मत्त ॥ ६० ॥ मो० पा०

अर्थ—अहिंसामय धर्म के, अठारह दोषरहित देव के और निर्ग्रन्थ गुरु के श्रद्धान करने से सम्यक्त्व होता है ।

सम्मत्तस्स णिमित्त, जिणसुत्त तस्स जाणया पुरिसा ।

अत्तरहेओ भणिया, दसणमोहस्स खयपहुदी ॥५३॥ नि सा

अर्थ—सम्यक्त्व होने का निमित्त कारण जिनवाणी तथा उनके ज्ञाता आचार्य आदि हैं और सम्यक्त्व का अन्तरंग कारण दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, उपशम आदि है ।

जिनविबदसणेण णिघत्तणिकाचिदस्स मिच्छत्तादिकम्मक-
लावस्स खयदसणादो ।

—धवल सिद्धान्त पुस्तक ६ पृष्ठ ४२७-४२८

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने से निद्धत तथा निकाचित रूप भी मिथ्यात्व आदि कर्म-समूह का क्षय हो जाता है।

साराश यह है कि देवदर्शन, शास्त्र श्रवण, गुरु उपदेश से, देव गुरु शास्त्र की तथा दया-अहिंसामय धर्म की श्रद्धा करने से दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय हो जाने पर सम्यग्दर्शन हो जाता है। सम्यग्दर्शन के साथ ही सम्यग्ज्ञान हो जाता है।

सम्यक्-चारित्र

सम्यग्दर्शन हो जाने पर जब तक सम्यक्चारित्र नहीं होता तब तक आत्मा ससार से मुक्त नहीं होता। इसलिए सम्यग्दृष्टि को अणुव्रत, महाव्रत, तप, त्याग, सयमादि रूप चारित्र धारण करना आवश्यक है। सम्यग्दृष्टि तीर्थकरो को तथा सर्वार्थसिद्धि के देवो को एव लौकान्तिक देवो आदि को अतिम मनुष्य भव चारित्र के लिए ही धारण करना पड़ता है।

इस विषय मे श्री कुन्दकुन्द आचार्य लिखते हैं।

णवि सिज्झइ वत्थधरो, जिणसासणे जइवि होइ तित्थयरो।

णग्गो विमोक्खमग्गो, सेसा उम्मग्गया सव्वे ॥२३॥ सू०पा०

अर्थ—जैन शासन मे वस्त्रधारी (निर्ग्रन्थ मुनिदीक्षा न लेने वाला) यानी-असयमी तीर्थकर भी मुक्ति नहीं पा सकता।

धुवसिद्धी तित्थयरो, चउणाणजुदो करेइ तवयरण।

णाऊण धुव कुज्जा, तवयरण णाणजुत्तोवि ॥६०॥ मो पा

अर्थ—तीर्थकर को उसी भव से मुक्ति मिलना निश्चित होता है फिर भी वे चार जानधारक होकर भी तपश्चरण करते हैं। ऐसा जान कर ज्ञानी पुरुष को भी तपस्या अवश्य करनी चाहिए। (मुनि-दीक्षा लेते ही तीर्थकर को मनपर्यय ज्ञान हो जाता है, तीन ज्ञान उनको जन्म से होते ही हैं)

धम्मादीसद्दहण, सम्मत्त णाणमगपुव्वगद ।

चिद्ढा तव हि चिरिया, ववहारो मोक्खमग्गोत्ति ॥१६०॥

—पचास्तिकाय

अर्थ—धर्म आदि द्रव्यो का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है ।
अग पूर्व सिद्धान्त का बोध सम्यग्ज्ञान है और तपश्चरण करना
चारित्र है । यह व्यवहार मोक्षमार्ग है ।

दाण पूजा मुख, सावयधम्मे ण सावया तेण विणा ।

—रयणसार

अर्थ—दान देना और पूजा करना गृहस्थ श्रावक का मुख्य
धर्म है । दान पूजा के विना श्रावक नहीं होता ।

दुविह सजमचरण, सायार तह अणायार ।

सायार सग्गथे, परिग्गहरहिये णिरायार ॥२१॥ चा पा

अर्थ—सयम चारित्र दो तरह का है—१—सागार (अणुव्रती
गृहस्थ) २—अनागार । परिग्रहधारी गृहस्थ का चारित्र सागार
है और परिग्रहरहित मुनि का अनागार चारित्र है ।

भाव तिविहपयार, सुहासुह सुद्धमेव णायव्व

असुह च अट्टरुद्द, सुह धम्म जिणवरिदेहि ॥७६॥ मो पा

अर्थ—जीव के भाव तीन तरह के होते हैं—१—अशुभ,
२—शुभ, ३—शुद्ध । आर्त, रौद्र ध्यान के परिणाम अशुभ भाव
है, शुभ भाव धर्म रूप होते हैं ।

अधर्म-कर्म-निर्मुक्ति धर्मकर्मविनिर्मिति ।

चारित्र तच्च सागारानगारयतिसश्रयम् ॥२६२॥

उपासकाध्ययन

अर्थ—बुरे कर्मों से बचना और अच्छे कर्मों में लगना चारित्र
है । वह चारित्र गृहस्थ और मुनि के भेद से दो प्रकार का है ।

शुभाशुभे पुण्यपापे सुखदुःखे च षट् त्रयम् ।
हितमाद्यमनुष्ठेय शेषत्रयमथाहितम् ॥२३६॥

(आत्मानुशासन)

अर्थ—शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, सुख और दुःख ये छह हुए । इनके तीन युगल है । प्रत्येक युगल के आदि का अर्थात् शुभ, पुण्य और सुख हितकारक और आचरण के योग्य है । शेष तीन अर्थात् अशुभ पाप और दुःख अहितकारक है ।

वर वयतवेहि सगो, मा होउ निरय इयरेहि ।

छायातवट्ठियाण, पडिलवाण गुरु भेय ॥२५॥ मो० पा०

अर्थ—व्रत तप आदि द्वारा स्वर्ग जाना अच्छा है । पाप आदि अशुभ क्रिया से नरक जाना अच्छा नहीं है । जैसे कि धूप में खड़े होने वाले और छाया में खड़े होने वालों में परस्पर बहुत अन्तर है । यानी गर्मी के समय धूप में खड़े होने वाले से छाया में खड़े होने वाला अच्छा है ।

चारित्र धारण करने की प्रेरणा श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने और भी बहुत सी गाथाओं द्वारा चारित्र पाहुड में विस्तार से की है ।

दया धर्म है

धम्मो दयाविसुद्धो पव्वजा सव्वसगपरिचत्ता ।

देवो ववगयमोहो उदययरो भव्वजीवाण ॥२५॥

(भगवान् कु दकु द कृत बोध पाहुड)

अर्थ—धर्म है सो तो दया करि विशुद्ध है, बहुरि प्रव्रज्या है सो सर्व परिग्रह रहित है । बहुरि देव है सो नष्ट भया है मोह जाका ऐसा है सो ये भव्य जीवनि के उदय का (मनोरथ पूर्ण अथवा मोक्ष सुख) करने वाले है ।

धर्मो जीवदया गृहस्थ शमिनोर्भेदाद्विधा च त्रय
रत्नानां परम तथा दशविधोत्कृष्टसमादिस्तत ।
मोहोद्भूत विकल्पजालरहिता वागङ्गसगोज्झिता
शुद्धानन्दमयात्मन परिणतिर्धर्मस्त्वय्या गीयते ॥७॥

(पद्मनन्दि पच विशति)

अर्थ—प्राणियों के ऊपर दयाभाव रखना, यह धर्म का स्वरूप है। वह धर्म गृहस्थ और मुनि के भेद से दो प्रकार का है। वही धर्म सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप उत्कृष्ट रत्नत्रय के भेद से तीन प्रकार का है। उत्तम क्षमा आदि के भेद से दस प्रकार का है। मोह के निमित्त से होने वाले मानसिक विकल्प समूह से तथा वचन एवं शरीर के ससर्ग से भी रहित जो शुद्ध आनन्दरूप आत्मा को परिणति होती है उसे भी 'धर्म' इस नाम से कहा जाता है।

आद्या सद्ब्रतसत्रयस्य जननी सौख्यस्य सत्सपदा
मूल धर्मतरोरनश्वरपदारोहैकनि श्रेणिका ।
कार्या सद्भिरिहाङ्गिषु प्रथमतो नित्य दया धार्मिकै
धिङ्नामाप्यदयस्य तस्य च पर सर्वत्र शून्या दिश ॥८॥

(पद्मनन्दि पचविंशति)

अर्थ—यहा धर्मात्मा सज्जनो को सबसे पहिले प्राणियों के विषय में नित्य ही दया करनी चाहिये। क्योंकि वह दया समीचीन व्रतसमूह, सुख (मोक्षसुख) एवं उत्कृष्ट सम्प्रदायों की मुख्य जननी अर्थात् उत्पादक है। धर्मरूपी वृक्ष की जड़ है, तथा अविनश्वर पद अर्थात् मोक्ष महल पर चढ़ने के लिये अपूर्व नसैनी का काम करती है। निर्दय पुरुष का नाम लेना भी निन्दाजनक है, उसके लिये सर्वत्र दिगाये शून्य जैसी है।
भावार्थ—जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष की स्थिति नहीं रहती

है उसी प्रकार प्राणिदया के बिना धर्म की स्थिति भी नहीं रह सकती ।

येपा जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते ।

चित्ते जीवदया नास्ति तेषा धर्मं कुतो भवेत् ॥४३३॥

(पद्मनन्दि पचविंशति)

अर्थ—जिन भगवान् के उपदेश से दयालुतारूप अमृत से परिपूर्ण जिन श्रावको के हृदय में प्राणिदया आविर्भूत नहीं होती है उनके धर्म कहा से हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता है ।

मूल धर्मतरोराद्या व्रताना धाम सपदाम् ।

गुणाना निधिरित्यङ्गिदया कार्या विवेकिभि ॥४३४॥

(पद्मनन्दि पचविंशति)

अर्थ—प्राणी दया धर्मरूपी वृक्ष की जड़ है, व्रतो में मुख्य है, सम्पत्तियों का स्थान है और गुणों का भण्डार है । इसलिये विवेकीजनों को प्राणि-दया अवश्य करनी चाहिये ।

सर्वे जीवदयाधारा गुणास्तिष्ठन्ति मानुषे ।

सूत्राधारा प्रसूनाना हाराणा च सरा इव ॥४३५॥

(पद्मनन्दि पचविंशति)

अर्थ—मनुष्य में सब ही गुण जीवदया के आश्रय से इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार कि पुष्पो की लडिया धागे के आश्रय से स्थिर रहती है ।

यत्स्यात् प्रमाद योगेन प्राणिषु प्राणहायनम् ।

साहिंसा रक्षण तेषामहिंसा नु सता मता ॥४३६॥

(उपासकाध्ययन)

अर्थ—प्रमाद के योग-से प्राणियों के प्राण का घात करना हिंसा है और उनकी रक्षा करना अहिंसा है ।

एका जीवदयैकत्र परत्र सकला क्रिया

अर्थ—अकेली जीवदया एक ओर है और शेष सब क्रियाएँ दूसरी ओर हैं। अर्थात् अन्य सब क्रियाओं से जीवदया श्रेष्ठ है। अन्य सब क्रियाओं का फल खेती की तरह है और जीव दया का फल चितामणि की तरह है।

धर्मो नाम कृपामूल सा तु जीवानुकम्पनम् ।

अशरण्यशरण्यत्वमतो धार्मिक-लक्षणम् ॥५-३५॥

(क्षत्र चूडामणि)

अर्थ—धर्म का मूल दया है और वह दया जीवों की अनु-
कम्पारूप है। अतः अरक्षित प्राणियों की रक्षा करना धर्मात्मा
का लक्षण है।

दयादमत्यागसमाधिसन्तते पथि प्रयाहि प्रगुण प्रयत्नवान् ।

नयत्यवश्य वचसामगोचर विकल्पदूर परम किमप्यसौ ॥१०७॥

(आत्मानुशासन)

अर्थ—हे भव्य ! तू प्रयत्न करके सरलभाव से दया, इन्द्रिय
दमन, दान और ध्यान की परम्परा के मार्ग में प्रवृत्त हो। वह
मार्ग निश्चय से किसी ऐसे उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को प्राप्त
कराता है जो वचन से अनिर्वचनीय है और समस्त विकल्पों से
रहित है।

धम्मो वत्थु-सहावो खमादि-भावो य दस-विहो धम्मो ।

रयणत्तय च धम्मो जीवाणं रक्खण धम्मो ॥४७८॥

(स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा)

अर्थ—वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। दस प्रकार के
क्षमादि भावों को धर्म कहते हैं। रत्नत्रय को धर्म कहते हैं।
जीवों की रक्षा करने को धर्म कहते हैं।

‘करुणाए जीवसहावस्स कम्मजणिदत्तविरोहादो ।’

(घवल पु० १३ पृ० ३६२)

अर्थ—क्योंकि करुणा जीव का स्वभाव है, अतएव उसे कर्मजनित मानने में विरोध आता है ।

इस प्रकार दि० जैन आगम में दया को धर्म और करुणा को जीव स्वभाव हमारे पूर्व महान् आचार्य श्री १०८ कुन्दकुन्द वीरसेन स्वामी आदि ने कहा है । किन्तु जो अपने पूर्व सस्कार के वश दया को धर्म नहीं मानते तथा मात्र बंध व संसार का ही कारण मानते हैं, वे दिगम्बर जैन आगम की अवहेलना करने वाले हैं ।

दान

सन्त सर्वसुरासुरेन्द्रमहित मुक्ते पर कारण
रत्नाना दधति त्रय त्रिभुवनप्रद्योति काये सति ।
वृत्तिस्तस्य यदन्नतः परमया भक्त्या पिताज्जायते
तेषां सद्गृहमेधिना गुणवता धर्मो न कस्य प्रिय ॥१२॥

(पद्मनन्दि पञ्चविंशति)

अर्थ—जो रत्नत्रय समस्त देवेन्द्रो एव असुरेन्द्रो से पूजित है, मुक्ति का अद्वितीय कारण है तथा तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है उस रत्नत्रय को साधुजन शरीर के स्थित रहने पर ही धारण कहते हैं । उस शरीर की स्थिति उत्कृष्ट भक्ति से दिये गये अन्न से रहती है । उन गुणवान् सद्गृहस्थों का धर्म भला किसे प्रिय न होगा ? अर्थात् सभी को प्रिय होगा ।

मोक्षस्य कारणमभिष्टुतमत्र लोके

तद्धार्यते मुनिभिरङ्गबलात्तदन्नात् ।

तद्दीयते च गृहिणा गुरुभक्तिभाजा

तस्माद्धृतो गृहिजनेन विमुक्तिमार्गः ॥

(पद्मनन्दि पञ्चविंशति २-१२)

लोक में मोक्ष के कारणीभूत जिस रत्नत्रय की स्तुति की

जाती है, वह रत्नत्रय मुनियो के द्वारा शरीर की शक्ति से धारण किया जाता है, शरीर की शक्ति भोजन से प्राप्त होती है और वह भोजन अतिशय भक्ति से सयुक्त गृहस्थ के द्वारा दिया जाता है। इस कारण वास्तव में उस मोक्षमार्ग को गृहस्थजनों ने धारण किया है।

सर्वोवाञ्छति सौख्यमेव तनुभूतन्मोक्ष एव स्फुट
दृष्ट्यादित्रय एव सिध्यति स तन्निर्ग्रन्थ एव स्थितम् ।
तद्वृत्तिर्वपुषोऽस्य वृत्तिरशनात्तद्दीयते श्रावकै
काले क्लिष्टतरेऽपि मोक्षपदवी प्रायस्ततो वर्तते ॥४६६॥

(पद्मनन्दि पञ्चविंशति)

अर्थ—सब प्राणी सुखकी इच्छा करते हैं, वह सुख स्पष्टतया मोक्ष में है वह मोक्ष सम्यग्दर्शनादि स्वरूप रत्नत्रय के होने पर ही सिद्ध होती है। वह रत्नत्रय दिगम्बर साधु के होता है। उक्त साधु की स्थिति शरीर के निमित्त से होती है, उस शरीर की स्थिति भोजन के निमित्त से होती है और वह भोजन श्रावकों के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार इस अतिशय क्लेशयुक्त काल में भी मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति प्रायः उन श्रावकों के निमित्त से हो रही है।

आहारसंणे देहो देहेण तवो तवेण रय सडण ।

रयणासेण य णाण णाणे मुखो जिणों भणई ॥५२१॥

(भाव संग्रह)

अर्थ—आहार ग्रहण करने से शरीर की स्थिति रहती है, शरीर की स्थिति रहने से तपश्चरण होता है। तपश्चरण से ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मों का नाश होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मों के नाश होने से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है और उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने कहा है।

भोयण-दाणे दिण्णे तिण्णि वि दाणाणि होति दिण्णाण ।

भुक्ख-तिसाए वाहि दिणे दिणे होति देहीण ॥३६३॥

भोयण-वलेण साहू सत्य सेवेदि रत्ति-दिवस पि ।

भोयण-दाणे दिण्णे पाणा वि य रक्खिया होति ॥३६४॥

(स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा)

अर्थ—भोजन दान देने पर तीनो ही दान हो जाते हैं, क्योंकि प्राणियो को भूख और प्यास रूपी व्याधि प्रतिदिन होती है । भोजन के बल से ही साधु रात दिन शास्त्र का अभ्यास करता है और भोजन दान देने पर प्राणो की भी रक्षा होती है ।

सिक्खा-वय च तिदिय तस्स हवे सव्व-सिद्धि-सोक्खयर ।

दाण चउव्विह पि य सव्वे दाणाण सारयर ॥३६५॥

(स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा)

अर्थ—यह चार प्रकार का दान सब दानो मे श्रेष्ठ है और मोक्ष के सब सुखो का करने वाला है । जो दान देता है उसके तीसरा शिक्षाव्रत होता है ।

भक्ति

सर्वं. प्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात् सा सर्वकर्मक्षयात्

सद् वृत्तात् स च तच्च बोधनियत सोऽप्यागमात् स श्रुतेः ।

सा चाप्तात् स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेऽप्यत.

त युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखद सन्त. श्रयन्तु श्रिये ॥६॥

(आत्मानुशासन)

अर्थ—सब प्राणि शीघ्र ही यथार्थ सुख को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं । सुख की प्राप्ति समस्त कर्मों का क्षय होने पर होती है । कर्मों का क्षय सम्यग्ब्रतो से होता है । वे ब्रत सम्यग्ज्ञान के अधीन हैं । सम्यग्ज्ञान आगम से प्राप्त होता है । आगम श्रुत से होता है । श्रुत उस आप्त से होता है जो रागादि समस्त दोषो से रहित हो । इसलिये सुख के मूलकारण भूत आप्त (देव)

की परीक्षा पूर्वक विचार करके सज्जन बाह्य एवं अभ्यन्तर लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिये सम्पूर्ण सुख देने वाले उस आप्त (देव) का आश्रय करे अर्थात् भक्ति करे ।

सर्वागमावगत खलु तत्त्वबोधो,

मोक्षाय वृत्तमपि सप्रति दुर्घट न ।

जाड्यात्तथाकुतनुतस्त्वयि भक्तिरेव

दैवास्ति सैव भवतु क्रमतस्तदर्थम् । ८७१।

(पद्मनन्दि पचविंशति)

अर्थ—हे देव ! मुक्ति का कारणीभूत जो तत्त्वज्ञान है, वह निश्चयतः समस्त आगम के ज्ञान लेने पर प्राप्त होता है, सो वह जड बुद्धि होने से हमारे लिये दुर्लभ है । इसी प्रकार उस मोक्ष का कारणीभूत जो चारित्र्य है वह भी शरीर की दुर्बलता से इस समय हमें नहीं प्राप्त हो सकता है । इस कारण आप के विषय में जो मेरी भक्ति है वही क्रम से मुझ को मुक्ति का कारण होवे ।

दिठ्ठे तुमम्मि जिणवर दिठ्ठिहरा सेस मोह तिमिरेण ।

तह णठ्ठ जइ दिठ्ठ जहठ्ठिय त मए तच्च ॥७४३॥

(पद्मनन्दि पचविंशति)

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होने पर दर्शन में बाधा पहुँचाने वाला समस्त मोह (दर्शन मोह) रूप अन्धकार इस प्रकार नष्ट हो गया कि जिससे मैंने यथावस्थित तत्त्व को देख लिया है (अर्थात् सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया है) ।

दिट्ठे तुमम्मि जिणवर दट्ठ व्वावहि विसेसरूवम्मि ।

दसण सुद्धीए गय दाणि मह णत्थि सव्वत्थ ॥७६०॥

(पद्मनन्दि पचविंशति)

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! देखने योग्य पदार्थों के सीमा विशेष

स्वरूप (सर्वाधिक दर्शनीय) आपका दर्शन होने पर जो दर्शन विगुद्धि हुई है उससे इस समय यह निश्चय हुआ है कि सब बाह्य पदार्थ मेरे नहीं हैं ।

एकापि समर्थेय जिनभक्तिर्दुर्गति निवारयितुम् ।

पुण्यानि च पूरयितु दातु मुक्तिश्चिय कृतिन ॥१५५॥

(उपासकाध्ययन)

अर्थ—अकेली एक जिन-भक्ति ज्ञानी के दुर्गति का निवारण करने में, पुण्य का सचय करने में और मुक्तिरूपी लक्ष्मी को देने में समर्थ है ।

भक्तीए जिणवराण खीयदि ज पुव्वसचिय कम्म ।

आयरिय पसाएण य विज्जा मता य सिज्झति ॥८१॥

(मूलाचार अधिकार ७)

अर्थ—जिनेश्वर की भक्ति से पूर्व-संचित कर्म का नाश होता है और आचार्यों की कृपा से विद्याओं और मन्त्रों की सिद्धि होती है ।

सिद्धाण णमोक्कार भावेण य करेदि पयदमदी ।

सो सव्वदुक्खमोक्ख पावई अचिरेण कालेण ॥८२॥

(मूलाचार अधिकार ७)

अर्थ—जो नम्रमति (भक्त) भाव पूर्वक सिद्धों को नमस्कार करता है वह शीघ्र सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है अर्थात् मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है ।

साहूण णमोक्कार भावेण य जो करेदि पयदमदी ।

सो सव्वदुक्खमोक्ख पावई अचिरेण कालेण ॥१६॥

(मूलाचार अधिकार ७)

अर्थ—जो नम्रमति (भक्त) भाव से साधु परमेष्ठियों को नमस्कार करता है वह शीघ्र सम्पूर्ण दुखों से मुक्त (मोक्षसुख को प्राप्त) होता है ।

त देवदेवदेव जदिवरवसह गुरु तिलोयस्स ।

पणमति जे मणुस्सा ते सोक्ख अक्खय जति ॥६॥

प्रवचनसार रायचन्द ग्रन्थमाला पृ० १००)

अर्थ—देवाधिदेव-यतिवर वृषभ और तीन लोक के गुरु अर्थात् ऐसे भगवान को जो मनुष्य प्रणाम करते हैं वे अक्षय सुख अर्थात् मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं ।

समस्त पदार्थ अपने प्रतिपक्ष सहित उपलब्ध होते हैं ।

सत्ता सव्वपयत्था सविस्सरूवा अणतपज्जाया ।

भगुप्पादधुवत्ता सप्पडिवक्खा हवदि एक्का ॥८॥

(पचास्तिकाय)

अर्थ—सत्ता उत्पादव्ययधौव्यात्मक, एक, सर्वपदार्थ में स्थित सविश्वरूप अनन्तपर्यायिमय है और प्रतिपक्ष सहित है ।

इस गाथा द्वारा श्री १०८ कुन्दकुन्द आचार्य ने यह सिद्धान्त घोषित किया है कि 'सर्व पदार्थ अपने प्रतिपक्ष सहित है ।'

जय धवल पुस्तक १ पृ० ५३ पर इस गाथा को उद्धृत करते हुए श्री १०८ वीरसेन स्वामी ने लिखा है 'समस्त पदार्थ अपने प्रतिपक्ष सहित उपलब्ध होते हैं । इसलिये भी अचेतन पदार्थ के अस्तित्व से अचेतन पदार्थ के प्रतिपक्षी चेतन पदार्थ की सिद्धि हो जाती है ।'

श्रीमान प० फूलचन्दजी व प० कैलाशचन्दजी ने भी अपने विशेषार्थ में पृ० ५४ पर लिखा है कि 'इससे (पचास्तिकाय गाथा ८ से) निश्चित होता है कि पदार्थ अपने प्रतिपक्ष सहित है ।

इस सिद्धान्त के अनुसार 'नियति पर्याय' को या 'क्रमबद्ध-पर्याय' का अस्तित्व स्वीकार कर लेने पर उनके प्रतिपक्षी 'अनियत पर्याय' व 'क्रमअबद्ध पर्याय' का अस्तित्व सहज सिद्ध हो जाना है ।

पंचास्तिकाय गाथा ८ को उद्धृत करते हुए धवल पुस्तक १४ पृ० २३३-३४ पर श्री १०८ वीरसेन आचार्य ने कहा है कि 'ससार मे भव्य जीवो का अभाव नही हो सकता, क्योकि उनका अभाव होने पर अभव्य जीवो का भी अभाव प्राप्त होता है और अभव्यो का भी अभाव नही है, क्योकि उनका अभाव होने पर ससारी जीवो का अभाव प्राप्त होता है और यह भी नही है, क्योकि ससारी जीवो का अभाव होने पर अससारी (मुक्त) जीवो के भी अभाव का प्रसंग आता है। 'ससारी जीवो का अभाव होने पर अससारी (मुक्त) जीव भी नही हो सकते, क्योकि सब प्रतिपक्ष पदार्थो की उपलब्धि अन्यथा नही बन सकती।'।

इसी प्रकार यदि 'अनियत पर्याय' या 'क्रम अवद्ध पर्याय' के अभाव मे 'नियत पर्याय' या 'क्रमवद्ध पर्याय का भी अभाव हो जायगा। 'प्रतिपक्षी के अभाव मे विवक्षित के भी अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है।' (धवल पु० ६ पृ० ६३)

इस अनियत पर्याय (क्रम अवद्ध पर्याय) की दृष्टि से श्रीमान पं० फलचन्द जो ने आज से १३ वर्ष पूर्व तत्त्वार्थ सूत्र की अपनी टीका में इस प्रकार लिखा है—'एक ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक कार्य का काल नियत है, उसी समय वह कार्य होता है अन्य काल मे नही। जो ऐसा मानते है वे काल के सिवा अन्य निमित्तों को नही मानते। पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि उनका ऐसा मानना युक्तियुक्त नही है, क्योकि कार्य की उत्पत्ति मे जैसे काल एक निमित्त है, वैसे अन्य भी निमित्त है। अतः कार्य की उत्पत्ति मे केवल काल को प्रधान कारण मानना उचित नही है। (पृ० ८)

किसी मनुष्य ने तिर्यचायु का पूर्व कोटि वर्षप्रमाण स्थिति बध किया। अब यदि उसे स्थिति घात के अनुकूल सामग्री जिस

पर्याय मे आयु का वध किया है उसी पर्याय मे मिल जाती है तो उसी पर्याय मे वह आयु कर्म का स्थिति-घात कर सकता है और यदि जिस पर्याय मे आयु को भोग रहा है उसमे स्थिति-घात के अनुकूल सामग्री मिलती है तो उस पर्याय मे आयु कर्म का स्थिति घात कर सकता है । स्थिति-घात होने से आयु कम हो जाती है (पृ० १२६) ।

जो कारण स्वयं कार्यरूप परिणम जाता है वह उपादान कारण कहलाता है । किन्तु ऐसा नियम है कि प्रत्येक कार्य उपादान कारण और निमित्त कारण इन दो के मेल से होता है, केवल एक कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । छात्र सुबोध है, पर अध्यापक या पुस्तक का निमित्त न मिले तो वह पढ़ नहीं सकता । यहा उपादान है किन्तु निमित्त नहीं इसलिए कार्य नहीं हुआ । छात्र को अध्यापक या पुस्तक का निमित्त मिल रहा है पर वह मन्द-बुद्धि है, इसलिये भी वह पढ़ नहीं सकता । यहा निमित्त है किन्तु उपादान नहीं इसलिये कार्य नहीं हुआ (पृ० २१८) ।

इस प्रकार श्रीमान् प० फूलचन्द्रजी ने सोनगढ के एकान्त क्रमवद्ध पर्याय सिद्धान्त का स्वयं खडन किया है । किन्तु जैन तत्त्वमीमांसा पुस्तक मे जो कुछ भी लिखा गया है वह उनकी उक्त मान्यता के विरुद्ध है । अर्थ से क्या-क्या अनर्थ नहीं होते ।

जिस केवलज्ञान के आधार पर आज एकान्त-नियत-पर्याय को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है उस केवल ज्ञान के विषय मे श्री १०८ वीरसेन महानाचार्य ने धवल पुस्तक १ के मगलाचरण मे लिखा है 'केवल-पहोह-णिज्जिय-दुण्णयतिमिर जिण णमह ।' अर्थ — 'जिन्होंने केवल ज्ञान सूर्यप्रभा पुँज से कुनय

रूप अधिकार को जीन लिया है ।' जो केवलज्ञान कुनय (एकान्त) अधिकार का नष्ट करने वाला है क्या उस केवलज्ञान से एकान्त नियत पर्याय (एकान्त-क्रम-वद्ध पर्याय) का सिद्धान्त फलितार्थ हो सकता है ? नियतपर्याय (क्रमवद्ध पर्याय) यदि अपने प्रतिपक्षी अनियत-पर्याय (क्रम-अवद्ध-पर्याय) की सापेक्ष है तो मुनय सम्यगेकान्त) है, अन्यथा दुर्नय (मिथ्या-एकान्त) है ।

पूर्व सस्कार-वश जो उन आगम वाक्यों की उपेक्षा करके किसी भी अपेक्षा से दया दान भक्ति को धर्म स्वीकार नहीं करता और निमित्त कारण को स्वीकार नहीं करता तथा एकान्त नियतिवाद का उपदेश देता हो वह दिगम्बर जैन सिद्धान्त का श्रद्धालु कैसे हो सकता है ?

जो व्यक्ति अपने आपको श्री कुन्दकुन्द आचार्य का श्रद्धालु भक्त कहता तथा समझता है उसको कुन्दकुन्द आचार्य के लिखित सिद्धान्त-अनुसार निश्चय-व्यवहारनय में, नियत अनियत पर्याय में, पर समय आत्मा अनियत गुण पर्याय वाला होता है । गाथा १५५ पचास्तिकाय) एकातवादी न बनना चाहिए । जैसा आचार्य कुन्दकुन्द ने व्यवहार चारित्र को मुक्ति कारण समझ कर उसका आचरण किया उसी तरह उसके श्रद्धालु भक्त को भी यथाशक्ति चारित्र पालन करना चाहिए । शारीरिक मोह और इन्द्रियों की लालसा पूर्ति के लिये यदि वह चारित्र धारण न कर सके, तो व्यवहार चारित्र की निन्दा करके जनता को तो भ्रम में न डाले ।

—रतनचन्द्र जैन मुख्तार
सहारनपुर

प्राक् वक्तव्य

पुण्य परम्परा से मोक्ष का कारण है

धर्म की परिभाषा, व्याख्या और भाव जैन शास्त्रों में यथा-स्थान मौजूद है। जिन्होंने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का क्रम से पारायण किया है वे उन सभी परिभाषाओं का अनेक दृष्टिकोणों से समन्वय करके धर्म की वास्तविकता को समझते हैं, परन्तु जिनका उस प्रकार से क्रम-वद्ध स्वाध्याय नहीं है और 'पल्लवग्राही पाण्डित्य' के बल पर ही शास्त्रीय शब्दों का अर्थ करते-कराते हैं, वे स्वयं तो भूलते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी भुलाते हैं। धर्म को लेकर आज-कल यही हो रहा है। यहाँ हम अपनी ओर से कुछ न लिख कर धर्म की व्याख्या के विषय में आचार्यों का दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे।

आचार्य कुन्दकुन्द, जिनके समयसार के नाम पर व्रतादिरूप पुण्याचरण को विष्ठा की उपमा दी जाती है, धर्म की व्याख्या इस प्रकार करते हैं —

धम्मो दयाविसुद्धो, पव्वज्जा सव्वसगपरिचत्ता ।

देवो ववगयमोहो, उदयकरो भव्वजीवाण ॥ बो० पा० ॥

जिसमें विशुद्ध दया है वह धर्म है, जिसमें सर्व परिग्रह का त्याग है न वह दीक्षा है, जो मोह रहित है वह देव है। उनसे भव्य जीवों का कल्याण होता है।

दसणमूलो धम्मो उवइट्ठो जिणवरेहि सिस्साण ।

त रोऊण सकण्णे, दसणहीणो ण वदिव्वो ॥ द० पा० ॥

धर्म दर्शन—(सम्यग्दर्शन) मूलक होता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अपने कान से उसे सुनकर दर्शनहीन की वन्दना नहीं करना चाहिये।

एयारसदसभेय धम्म सम्मत्तपुव्वय भणिय ।

सागारणगाराण उत्तमसुहसपजुत्तेहि ॥द्वा० अ०॥

गृहस्थों का दर्शनपूर्वक ग्यारह प्रतिमा रूप और मुनियों का दश भेद रूप धर्म उत्तम सुखसम्पन्न जिनेन्द्र भगवान ने कहा है।

वदसमिदिपालणाए दडच्चाएण इदियजएण ।

परिणममाणस्स पुणो सजमधम्मो हवे णियमा ॥

व्रत समिति का पालन करना, मन-वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति रोकना, इन्द्रियों का जीतना समय धर्म है।

दाण पूजा मुख्ख सावयधम्मो ण सावया तेण विणा ।

भाणज्भयण मुख्ख जइधम्मे त विण तहा सोवि ॥२० सा०॥

दान देना, पूजा करना मुख्य श्रावक धर्म है, उसके बिना कोई श्रावक नहीं हो सकता। ध्यान स्वाध्याय करना मुनियों का मुख्य धर्म है उसके बिना उसी प्रकार कोई मुनि नहीं हो सकता।

चारित्त खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिद्धिट्ठो ।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥ प्र० सा०॥

चारित्र ही धर्म है, धर्म साम्यभाव कहा गया है। मोह और क्षोभरहित आत्मा का परिणाम साम्यभाव कहा गया है।

आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा उल्लिखित इन धर्म की परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा का क्रियारूप आचरण और राग द्वेष की निवृत्ति दोनों ही धर्म हैं। वे जिस प्रकार राग-द्वेष

रहित साम्यभाव को धर्म कहते हैं उसी तरह प्रशस्तराग रूप दान पूजा व्रत समिति आदि को भी धर्म कहते हैं । यह प्रशस्तराग पुण्य रूप आचरण है । अतः कुन्दकुन्दाचार्य पुण्य को भी धर्म मानते हैं । इस पुण्य को मलमूत्र कहना तत्त्व से अनभिज्ञता प्रकट करना है ।

इस विषय में अन्य आचार्यों का भी अभिप्राय देखिये—

जइ मणइ को वि एव गिहवावारेसु वट्टमाणोवि ।

पुण्णे अम्ह ण कज्ज ज ससारे सुवाडेई ॥ भा० स० ॥

अर्थ—यदि कोई यह कहे कि घर के कार्य करते हुए भी हमें पुण्य से कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि वह ससार-भ्रमण का कारण है ।

तो उसका यह कहना ठीक नहीं है ।

मेहुणसण्णारूढो मारइ णवलक्खसुहमजीवाइ ।

इय जिणवरेहि भणिय वज्झतरणिग्गथरूवेहि ॥ भा० स० ॥

गास्त्र में लिखा है कि गृहस्थ मैथुन करने में न दिखाई देने वाले अनेक सूक्ष्म जन्तुओं का विनाश करता है ।

गेहे वट्टत्तस्स य वावारसयाइ सया कुण तस्स ।

आसवइ कम्ममसुह अट्टरउहे पवत्तस्स ॥ भा० स० ॥

सदा घर के अनेक काम करता हुआ गृहस्थ आर्त, रौद्र ध्यान में प्रवृत्त होकर अशुभ कर्मों का आस्रव करता है ।

जह गिरवई तलाए अणवरय पविसए सलिलपरिपुण्णे ।

मणवयतणुजोएहि, पवसइ असुहेहि तह पाव ॥ भा० स० ॥

जिस तरह जल से भरे सरोवर में पर्वत का पानी निरन्तर प्रवेश करता रहता है उसी तरह अशुभ मन, वचन, काय योगों से पाप कर्मों का आस्रव होता रहता है ।

जाम ण छडइ गेह ताम ण परिहरइ इतय पाव ।

पाव अपरिहरतो हेओ पुण्णस्स मा चयऊ ॥ भा० स० ॥

इसलिए जब तक यह जीव घर नहीं छोड़ता तब तक उसका पाप दूर नहीं होता । इसलिये पाप का परिहार हुए बिना इसे पुण्य करना नहीं छोड़ना चाहिए ।

आमुक्क पुण्णहेउ पावस्सासव अपरिहरतो य ।

वज्झइ पावेण णरो सो दुग्गइ जाइ मरिऊण ॥ भा० स० ॥

यदि पापास्रव को दूर किये बिना पुण्य के कारणों को छोड़ देता है तो वह पाप कर्म का बन्ध करेगा और मर करके दुर्गति को जावेगा ।

पुण्णस्स कारणाइ पुरिसो परिहरउ जेण णिय चित्त ।

विसयकसाय पउत्त णिग्गहिय ह्यपमाएण ॥ भा० स० ॥

पुण्य के कारण उसी पुरुष को छोड़ने चाहिये जिसने प्रमाद रहित होकर विषय कपायो में प्रयुक्त मन का निग्रह कर लिया हो ।

गिहवावारविरत्तो गहिय जिणलिंग रहियसपमाओ ।

पुण्णस्स कारणाइ परिहरउ सयावि सो पुरिसो ॥ भा० स० ॥

जो घर के कामों से विरक्त है, जिसने जिनदीक्षा ग्रहण की है, जो प्रमाद रहित है, वह पुण्य के कारणों का त्याग करे ।

असुहस्स कारणेहि य कम्मच्छक्केहि णिच्च वट्टतो ।

पुण्णस्स कारणाइ वधस्स भयेण णेच्छतो ॥ भा० स० ॥

ण मुण्ड इय जो पुरिसो जिणकहिय पयत्थणवसरूव तु ।

अप्पाण सुयणमज्झे हासस्स य ठाणय कुणई ॥ भा० स० ॥

अर्थ—अशुभ कर्मबन्ध के कारणभूत छह काय के जीवों की

विराधना द्वारा कर्मबन्ध करता हुआ बन्ध के भय से जो पुण्य के कारणों को नहीं चाहता, वह मनुष्य जिनेन्द्रकथित नव पदार्थों के स्वरूप को न मानने वाला सज्जनो के बीच में अपने को हँसी का पात्र बनाता है ।

पुण्य पुञ्चाचरिया दुविह अकखति सुत्त उत्तीए ।

मिच्छपउत्तेण कय विवरीय सम्मजुत्तेण ॥ भा० स० ॥

अर्थ - पूर्वाचार्यों ने आगम के अनुसार पुण्य दो प्रकार का बताया है, एक मिथ्यात्वसहित पुण्य, दूसरा सम्यत्वसहित पुण्य ।

मिच्छादिट्ठी पुण्य फलइ कुदेवेसु कुणरतिरियेसु ।

कुच्छियभोगधरासु य कुच्छियपत्तस्स दाणेण ॥ भा० स० ॥

अर्थ - मिथ्यादृष्टि का पुण्य नीच देवों में, नीच मनुष्यों में तिर्यचों में फलता है तथा कुपात्रदान से कुभोगभूमि प्राप्त होती है ।

सम्मादिट्ठी पुण्य, ण होइ ससारकारण णियमा ।

मोक्खस्स होइ हेउ जइवि णियाण ण सो कुणइ ॥ भा० स० ॥

अर्थ - सम्यग्दृष्टि का पुण्य नियम से ससार का कारण नहीं है, वह सम्यग्दृष्टि यदि निदान (आगामी सासारिक सुखों की इच्छा) न करे तो मोक्ष का ही कारण है ।

अर्थात् - सम्यग्दृष्टि मनुष्य मर कर देवों में उत्पन्न होता है, वहाँ विविध प्रकार के भोगों को भोग कर आयु के क्षय होने के बाद उत्तम मनुष्य कुल में जन्म लेता है । वहाँ पर भी मनुष्य क्षेत्र के अनुपम सुख भोग कर समय धारण करता है और उस दीर्घकालीन पुण्य के प्रभाव से केवल ज्ञान तथा यथाख्यात समय को प्राप्त कर नियम से सिद्ध हो जाता है ।

तम्हा सम्मादिट्ठी पुण्य मोक्खस्स कारण हवई ।

इय णाऊण गिहत्थो पुण्य चायरउ जत्तेण ॥ भा० स० ॥

अर्थ—इसलिये सम्यग्दृष्टि का पुण्य मोक्ष का कारण होता है, ऐसा जान कर गृहस्थ को प्रयत्नपूर्वक पुण्य का उपार्जन करना चाहिये ।

पुण्यस्स कारण फुडु पढम ता हवइ देवपूजा य ।

कायच्चा भत्तीए सावयवग्गेण परमाए ॥ भा० स० ॥

अर्थ—पुण्य का कारण पहला देव-पूजा है, श्रावकवर्ग को इसे परम भक्ति से करना चाहिये ।

उक्त सब प्रकरण आचार्य देवसेन के भावसंग्रह से उद्धृत है, ये देवसेन वे ही हैं जिन्होंने अपने दर्शनसार में कुन्दकुन्द आचार्य के दिव्यज्ञान की प्रशंसा करते हुए उनके उपकार को स्मरण किया है । उनका स्पष्ट कथन है कि सम्यग्दृष्टि का पुण्य नियम से मुक्ति का कारण है और ऐसा न मानने वाला क्या हसी का पात्र नहीं है ? हम नहीं समझते कि आचार्य देवसेन से अधिक श्री कुन्दकुन्द को समझने वाला आज कोई व्यक्ति है ।

शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति इसी पुण्य कर्म से होती है, इसके और प्रमाण देखिये—

जिनेशस्य स्नानात् स्तुतियजनजपान्मन्दिरार्चाविधाना—

चचतुर्धादानाद्वाध्ययनखजयतो ध्यानत सयमाच्च ।

व्रताच्छीलात्तीर्थादिकगमनविधे क्षान्तिमुख्यप्रधर्मात्,

क्रमाच्चिद्रूपाप्ति भवति जगति ये वाछकास्तस्य तेषाम् । १ ।

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करने से, उनकी स्तुति पूजा जप करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, इन्द्रियों के जीतने से, ध्यान करने से, सयम से, व्रत से, शील से, तीर्थादि की यात्रा करने से, उत्तम क्षमा आदि धर्मों के पालने से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होती है ।

गृहिभ्यो दीयते शिक्षा पूर्वं षट्कर्मपालने ।

व्रतांगीकरणे पश्चात् सयमग्रहणे तत ॥

यतिभ्यो दीयते शिक्षा पूर्वं सयमपालने ।

चिद्रूपचिन्तने पश्चादयमुक्तो बुधैः क्रमः ॥ त० ज्ञा० त० ॥

अर्थ—गृहस्थ को पहले षट् कर्म (देवपूजा, गुरुउपासना, स्वाध्याय, दान आदि छह पुण्य कार्य) पालन की शिक्षा दी जानी चाहिये, उसके बाद व्रत पालन की शिक्षा देना चाहिये, फिर सयम ग्रहण करने की शिक्षा देना चाहिए ।

मुनि को पहले सयम (महाव्रत समिति आदि पुण्य कार्य) पालन की शिक्षा देना चाहिये, फिर चैतन्य स्वरूप के चिन्तन में उसे प्रवृत्ति करना चाहिए, विद्वानों ने यही क्रम बतलाया है ।

इस प्रकार पुण्य की ग्राह्यता के सवध में पूर्वाचार्यों के उद्गार अत्यन्त सक्षिप्त रूप में प्रकट किये गये हैं ।

जड़ क्रिया और धर्म

व्रत उपवास पूजा आदि को जड़क्रिया (शरीर की क्रिया) कहकर उसे धर्म न मानना उत्सूत्र भाषण है क्योंकि यदि पुण्य क्रियाएँ जड़क्रियाएँ हैं तो पाप क्रिया भी जड़ का ही क्रियाएँ कहलाएंगी । हिंसा आदि करना, अभक्ष्य-भक्षण करना आदि सभी तो जड़ शरीर के द्वारा ही होता है, यदि पुण्यक्रियाएँ धर्म नहीं हैं तो ये पाप क्रियाएँ अधर्म नहीं हो सकती । इस सवध में आचार्य कुन्दकुन्द ने अच्छा स्पष्ट विवेचन किया है ।

वे कहते हैं कि यदि जड़ कर्म ही शुभ (पुण्य) अशुभ (पाप) सब कुछ करते हैं तो ऐसा कहने वाले के यहाँ कोई मनुष्य परस्त्री सेवन करता हुआ भी परस्त्रीगामी नहीं कहलायगा

क्योंकि उसके मत में पुरुष वेद कर्म ही स्त्री की अभिलाषा करता है और कोई स्त्री व्यभिचारिणी नहीं कहलायगी क्योंकि उसके मत में स्त्री-वेद कर्म ही पुरुष की अभिलाषा करता है। न कोई किसी का हिसक होगा क्योंकि कर्म ही दूसरे का घात करता है। श्री कुन्दकुन्द ने अपने इस कथन को समयसार में ३३२ से ३४४ तक की १३ गाथाओं द्वारा बहुत सुन्दर लिखा है। यहाँ पर हम उक्त समर्थन में केवल दो गाथाएँ लिखते हैं—

पुरिसिस्थयाहिलासो इत्थीकम्म पुरिसमहिलसदि ।
 एसा आयरिय परपरागदा एरिसी दु लुदी ॥३३६॥
 तम्हा ण कोवि जीवा अवभचारी दुअम्ह उवदेसे ।
 जम्हा कम्म चेव हि कम्म अहिलसदि इदि भणिय ॥३३७॥

अर्थ—पुरुषवेद कर्म स्त्री की अभिलाषा करता है, स्त्री वेद कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है, यह आचार्य परम्परा से आई हुई श्रुति है, अतः तेरे (पुण्य पाप को जड़-क्रिया मानने वाले के) मत में कोई अवग्रहचारी (व्यभिचारी) नहीं है क्योंकि कर्म (जड़) ही कर्म (जड़) की अभिलाषा करता है।

जैनागम में वस्तु-व्यवस्था अनेकान्त के आधार पर की गई है, एकान्त के आधार पर नहीं, उसे आखों से ओझल कर जो एकान्त कथन से वस्तुतत्त्व का निर्णय करना चाहते हैं, वे श्री कुन्दकुन्द आचार्य के अनुयायी नहीं हो सकते।

—लालबहादुर शास्त्री एम० ए०
 साहित्याचार्य

गुरु किसको कहा जाय

(मोक्षमार्ग प्रकाश अध्याय ६ पृष्ठ २७२)

जैन शास्त्रो मे परिग्रह-रहित निर्ग्रन्थ को ही गुरु कहा गया है ।

बहुरि वह कहे है, एक अक्षर के दाता को गुरु माने है । जो शास्त्र सिखावे वा सुनावे, तिनिको गुरु कैसे न मानिये ?

ताका उत्तर गुरु नाम बडे का है । सो जिस प्रकार की महतता जाके सभवे, तिस प्रकार ताको गुरु सज्ञा सभवे । जैसे कुल अपेक्षा माता पिता को गुरु सज्ञा है, तैसे ही विद्या पढाने वाले को विद्या अपेक्षा गुरु सज्ञा है । यहा तो धर्म का अधिकार है, ताते जाके धर्म अपेक्षा महतता सभवे, सोई गुरु जानना । सो धर्म नाम चारित्रका है । “चारित्त खलु धम्मो” ऐसा शास्त्र विषे कहा है । ताते चारित्रधारक ही को गुरु सज्ञा है ।

बहुरि जैसे भूतादिक का नाम देव है, तथापि यहाँ देव का श्रद्धान विषे अग्रहत देव ही का ग्रहण है, तैसे औरनि का भी नाम गुरु है, तथापि यहा श्रद्धान विषे निर्ग्रन्थन ही का ग्रहण है । सो जिन धर्म विषे अग्रहत देव, निर्ग्रन्थ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है ।

यहा प्रश्न—जो निर्ग्रन्थ विना और गुरु न मानिये सो कारण कहा ?

ताका उत्तर—निर्ग्रन्थ विना अन्य जीव सर्व प्रकार करि

महत्ता नाही धरे है, जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे, तहाँ वह वाको शास्त्र सुनावने ते महत् भया । वह वाको धन वस्त्रादि देने ते महत् भया । यद्यपि बाह्य शास्त्र सुनाने वाला महत् रहे, तथापि अतरंग लोभी होय, सो दाता को उच्च माने । अर दातार लोभी को नीचा माने ताते वाके महत्ता न भई ।

बहुनि निर्ग्रन्थ विना अन्य जीव जैसा धर्म साधन करै, तैसा वा तिसतै अधिक गृहस्थ भी धर्म साधन कर सकै । तहाँ गुरु सज्ञा किसको होय ? ताते बाह्य अभ्यतर परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ मुनि है, सोई गुरु जानना ।

— ❀ —

चारित्र का माहात्म्य

(दिवगत पूज्य श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी)

पर्याय की सफलता सयम मे है । मनुष्य भव मे देव पर्याय से भी उत्तमता इसी सयम की मुख्यता से है ।

शुभोपयोगिनी क्रिया पुण्य-जननी है, उसे वैसा ही मानना किन्तु न करना यह कहा का सिद्धान्त है । मन्द कपाय का भी तो बाह्य प्रवृत्ति से सम्बन्ध है । इसका सर्वथा निषेध बुद्धि मे नहीं आता । अत जिन्हे आत्महित करना है उन्हें बाह्य मे अपनी प्रवृत्ति निर्मल करनी ही होगी । बादाम के ऊपरी भाग के भग किए बिना बिजी का छिलका दूर नहीं हो सकता । जब तक हमारी प्रवृत्ति भोजनादि क्रियाओ मे आगमोक्त न होगी केवल वचनबल और पाण्डित्य के बल पर कल्याण नहीं हो सकता ।

यदि आगम ज्ञान समय भाव से रिक्त है तब उससे कोई लाभ नहीं ।

वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है जो श्रद्धा के अनुकूल ज्ञान और चारित्र्य का धारी हो ।

शान्ति का स्वाद तभी आ सकता है जब श्रद्धा के साथ-साथ चारित्र्य गुण की उद्भूति हो ।

कपायो के कृश करने का निमित्त चरणानुयोग द्वारा निर्दिष्ट यथार्थ आचरण का पालन करना है ।

जिनकी प्रवृत्ति चरणानुयोग द्वारा निर्मल हो गई है वे ही स्वपर कल्याण कर सकते हैं ।

रागादि निवृत्ति के अर्थ चरणानुयोग है । केवल पदार्थ के निरूपण करने मात्र से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती ।

जब तक चारित्र्य गुण का निर्मल परिणमन न होगा तब तक राग द्वेष की कलुषता नहीं छूट सकती ।

वही ज्ञान प्रशसनीय है जो चारित्र्य युक्त है । चारित्र्य ही साक्षात् मोक्षमार्ग है ।

अविरत अवस्था में वीतराग भावों की शांति को अनुभव करने का प्रयास गगशृंग तुल्य (खरगोश के सींगों के समान असंभव) है ।

केवल वचनों की चतुरता से शांति लाभ चाहना मिथ्या की कथा से मीठा स्वाद लेने जैसा प्रयास है ।

पद के अनुसार शांति आती है । गृहस्थावस्था में वीतराग अवस्था की शांति की श्रद्धा तो हो सकती है परन्तु उसका स्वाद नहीं आ सकता । भोजन बनाने से उसका स्वाद आ जावे यह संभव नहीं, रसास्वाद तो चखने से ही आवेगा ।

(वर्णी वाणी प्रथम भाग)

श्री कानजी स्वामी जी जीर्ण

1. 100%
 2. 90%
 3. 80%
 4. 70%
 5. 60%
 6. 50%
 7. 40%
 8. 30%
 9. 20%
 10. 10%
 11. 0%

[illegible]

— 22 —

[illegible]

है। जब तक राग है तब तक शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति से एकांततः वचना संभव नहीं है। और जिस स्थिति में आज का गृहस्थ रहता है उस स्थिति में तो शुभोपयोग की तो बात ही क्या, अशुभोपयोग से ही एकान्ततः वचना संभव नहीं है। अतः आज के युग में तो गृहस्थों को अशुभोपयोग से वचाने के लिये अशुभोपयोग-मूलक प्रवृत्तियों का ही विशेष रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है जिससे साधारण गृहस्थ अशुभोपयोग से वचकर कम से कम शुभोपयोग में तो लग जाये। और जब शुभोपयोग में लग जाये तो उसे शुभोपयोग को हेय बतलाकर शुद्धोपयोग के लिये प्रेरित करना उचित है। अमुमुक्षुजनों में शुभोपयोग की ही चर्चा रहती है और उसे ही धर्म माना जाता है। जब कि यथार्थ में शुभोपयोग धर्म की कोटि में नहीं आता, किन्तु वह अशुभोपयोग की तरह अधर्म नहीं है। और अशुभोपयोगी के लिये तो वही धर्म है। अतः इस विषय में उसी जैली को अपनाने की आवश्यकता है, जिसे आचार्य कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्र सूरि ने अपनाया है।

मुमुक्षुजन चारित्र्य पर जोर देने वाले अ-मुमुक्षुजनों के लिये अक्सर यह कहा करते हैं कि 'मुनिव्रत धार अनन्त वार ग्रीवक उपजायो। पै विन आत्म ज्ञान विना सुख लेग न पायो।' और अ-मुमुक्षुजन मुमुक्षुजनों को कहते हैं कि ये कोरे निठल्ले बैठकर ज्ञान की बातें वधारते हैं। इन्हें कुछ करना धरना पड़ता नहीं, इसी से इन्हें यह कोरी ज्ञान चर्चा रुचिकर लगती है। आदि।

इस प्रकार के पारस्परिक आक्षेप प्रतिक्रिया से पारस्परिक कटुता ही बढ़ती है दोनों पक्षों को अपनी अपनी कमियाँ दूर करके आत्महित में लगना चाहिये और पारस्परिक खीचातानी का

भाव दूर करके विवेक से काम लेना चाहिये । निरपेक्ष एकान्त-वाद सर्वत्र बुरा है चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो । किंतु मनुष्य की यह कमजोरी है कि वह जिस तत्त्व को अपनाता है उसीका आग्रही बन जाता है और फिर उसे अपने उस आग्रह को छोड़ते हुए अपना पक्ष नीचा होने की भावना सताने लगती है । और इसमें धीरे-धीरे वह दुराग्रही बन जाता है । उसी से समयसार में व्यवहार नय को अभूतार्थ और निश्चय नय को भूतार्थ कह कर भी समयसार को पक्षातीत कहा है और इस तरह से उस अवस्था में निश्चयनय का पक्ष ही जाना रहता है किन्तु शुद्धात्मा की अनुभूति के लिये तो निश्चयनय ही एकमात्र उपादेय है । व्यवहारावलंबी को शुद्ध आत्मानुभूति त्रिकाल में भी नहीं हो सकती । इसलिये मोक्षमार्ग को निश्चयमूलक माना गया है । किन्तु प्रथमपद में स्थित जनो के लिये व्यवहारनय हस्तावलम्बरूप होता है उसका सहारा पाकर ही मुमुक्षु आगे बढ़ता है । किन्तु जो उस हस्तावलंब को ही अपनाकर बैठ जाते हैं और उसे ही उपादेय मानने लगते हैं वे मोक्षमार्ग से दूर भटक जाते हैं । इसी तरह जो प्रारम्भ से ही व्यवहारको सर्वथा हेय मानकर एकमात्र निश्चयनय को ही उपादेय मानने लगते हैं और उसी के गुण गाकर बैठे रहते हैं और व्यवहार धर्म की क्रिया को मिथ्यात्व मानकर नहीं करते, उनकी गति भी व्यवहाराभासियों से अच्छी नहीं होती । अतः व्यवहार निश्चय सापेक्ष और निश्चय व्यवहार सापेक्ष होकर ही उपयोगी होता है ।

जैन सन्देश नवम्बर, १९६१

सोनगढ़—सिद्धान्त

जैन संस्कृति

जगत्पूज्य श्री १००८ भगवान् ऋषभनाथ ने जब एक हजार वर्ष तक कठिन तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, तब वीतराग सर्वज्ञ बनकर उसका नाम तमाम दुनिया में 'जिन' मगहूर हुआ। उस अर्हन्त दशा में जो उन्होंने आत्मा से परमात्मा बनने का उपदेश सारी जनता को दिया, उस आत्मा की शुद्धि के मार्ग का नाम उनके प्रसिद्ध नाम 'जिन' के अनुसार 'जैनधर्म' पड़ा।

उनके बाद जो २३ तीर्थंकर और हुए उन्होंने भी सर्वज्ञ वीतराग अर्हन्त बनकर अपने-अपने जमाने में उसी जैन धर्म का प्रचार किया। उनके पद-चिन्हों पर चलने वाले असंख्य ऋषियों ने भी अपने-अपने समय में जैनधर्म का प्रचार किया।

अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी अब से २५६२ वर्ष पहले हुए हैं, इस समय उनका ही शासन चल रहा है। उनके ही पदचिन्हों पर चलकर उनके अनुयायी मुनि आचार्यों ने जैन धर्म की संस्कृति को कायम रखा। इस तरह आज तक जो जैन संस्कृति कायम है, वह करोड़ों वर्षों पहले से चली आ रही है।

इस संस्कृति को तीन हिस्सों में बाटा जा सकता है—
१—श्रद्धा २—आचार और ३—विचार।

श्रद्धा के रूप में जैन स्त्री-पुरुष वीतराग भगवान् को अपना उपास्य देव, उसकी वाणीमय शास्त्रों को अपने आचार-विचार के लिए विधायक ग्रन्थ और निर्ग्रन्थ महाव्रती मुनि को अपने

धर्मनेता के रूप में गुरु मन-वचन-काय से वन्दनीय मानते हैं।

आचार के रूप में अहिंसा इस सस्कृति की जड़ है। अहिंसा के आचरण के लिये ही हर एक जैन स्त्री-पुरुष पाक्षिक श्रावक के रूप में शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, शहद नहीं खाता, ५ उदम्बर फल नहीं खाता, न किसी जीव की हत्या करता है। अपने आरम्भ, उद्योग तथा सुरक्षा के कार्यों में होने वाली हिंसा से भी सावधान रहता है। जल को छान कर पीना, रात्रि को भोजन न करना आदि प्रवृत्तियाँ गृहस्थ जैन की अहिंसा रूप आचार के पोषण के लिये होती हैं।

विषयभोगों की लोलुपता घटाने के लिये तथा इन्द्रियों की गुलामी को दूर करके आत्म-शुद्धि की ओर सलग्न होने के लिये ही जैन नर-नारी पर्व दिनों में, तथा अष्टान्हिका, दशलक्षण, षोडशकारण आदि के दिनों में ब्रह्मचर्य, उपवास, एकाशन, हरित वनस्पति-भक्षण-त्याग किया करते हैं।

तथाच-नैष्ठिक श्रावक के रूप में ग्यारह प्रतिमा रूप चारित्र्य में से यथासम्भव आचरण का पालन होता है और समस्त घरवार, कुटुम्ब परिवार, आरम्भ परिग्रह का त्याग करके महाव्रती मुनि चारित्र्य का आचरण भी आत्मा की अधिक शुद्धि के लिये आचार के रूप में किया जाता है।

विचार के रूप में अनेकान्त-रूप स्याद्वाद को प्रमाण नय निक्षेप के साथ स्वीकार किया जाता है।

इस तरह श्रद्धा, विचार, आचार के रूप में जैन सस्कृति अभी तक चली आ रही है।

लेकिन जब से श्री कानजी स्वामी ने सोनगढ में समयसार का सहारा (आड) लेकर नया प्रचार शुरू किया है तब से जैनसस्कृति को दिन पर दिन हानि पहुँचती जा रही है।

कानजी स्वामी देवशास्त्र गुरु को पर-पदार्थ बताकर आत्मशुद्धि के लिए अनुपयोगी तथा व्यर्थ बताते हुए, श्रद्धा सस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं।

निश्चयनय का, नियतिवाद का, व्यवहार नय की असत्यता का, व्यवहार चारित्र की त्याज्यता का एकान्त सिद्धान्त बनाकर स्याद्वाद सिद्धान्त की जड़ पर प्रहार कर रहे हैं।

कानजी खुद किसी भी तरह का चारित्र न पालकर और मुनि, श्रावक के व्यवहार चारित्र को जड़ शरीर की क्रिया बताते हुए उसे त्याज्य (छोड़ने लायक) कहते हैं, इस तरह वे आचार की भी जड़ हिला रहे हैं।

इस ढंग से कानजी भाई जैन सस्कृति को उखाड़ फेकने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुख से तो कुन्द-कुन्द आचार्य को वे अपना गुरु कहते हैं लेकिन हृदय से न तो उनकी वाणी द्वारा श्रद्धा प्रकट होती है, न उनके स्याद्वाद सिद्धान्त पर अमल करते हैं और न उनके पद-चिन्हों पर चलकर श्रावक या मुनि के चारित्र का आचरण करते हैं।

भोले-भाले लोग, जो जैन सिद्धान्त को नहीं समझते, वे उनकी बातों में आकर श्रद्धा आचार-विचार से शिथिल होते जा रहे हैं। यह जैन समाज तथा जैन सस्कृति के लिये दुर्भाग्य की बात है।

इसलिए अपने धर्मप्रेमी भाई-बहिनो में धर्म की श्रद्धा कायम रखने के ख्याल से मैंने यह छोटी-सी पुस्तक लिखी है। इसमें मैंने श्री प० मकखनलाल जी व्याख्यान वाचस्पति दिल्ली की पुस्तक को देखकर तथा कानजी स्वामी के समयसार प्रवचन से मिलाप करके कुछ बातों पर रोशनी डाली है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह स्वामी दयानन्द ने वेदों का सहारा लेकर आर्यसमाज नामक नया पथ चलाया, उसी तरह कानजी

स्वामी भी समयसार का नाम लेकर जैन सस्कृति से रहित एक नया पथ चलाना चाहते हैं ।

आज का इंसान वैसे ही श्रद्धा आचार-विचार के किसी बन्धन में रहना पसन्द नहीं करता । स्वच्छन्द रहकर ससार के विषय भोगों में लगा रहना चाहता है । इस पर कानजी स्वामी के उपदेश का सहारा उसे और मिल जावे तब 'करेला नीम पर चढ़ा' (करेला वैसे ही कड़वा होता है, अगर उसकी बेल नीम के वृक्ष पर चढ़ जावे, तब तो उस बेल के करेले में अपने आप और भी ज्यादा कड़वाहट आ जाती है) कहावत के अनुसार विषयलोलुपी लोगों को और भी स्वच्छन्दता में सहारा मिल जाता है । 'आत्मा को शुद्ध बुद्ध' समझ लेने मात्र से धर्म की जरूरत पूरी हुई समझ लेते हैं । इस तरह बिना कुछ किये सिर्फ ज्ञान से मुक्ति पा लेने का भ्रम उनके मन में घर कर जाता है ।

जैन समाज की इस सांस्कृतिक हानि से जनता को सचेत करने के ख्याल से यह पुस्तक लिखी गई है । सब भाई बहिन इसको शुरू से आखिर तक जरूर पढ़ें ।

कानजी स्वामी

श्री कानजी स्वामी ने समयसार का स्वाध्याय करके स्थानकवासी साधु का रूप छोड़ दिया, दिगम्बर मत स्वीकार किया है, परन्तु अब उन्होंने क्या रूप धारण किया है, यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि वे न तो दिगम्बर साधु के रूप में हैं, न वे ऐलक क्षुल्लक ब्रह्मचारी के रूप में हैं । जब वे ढूँढ़िया साधु थे तब सदा पैदल विहार करते थे, अब मोटर में भी विहार किया करते हैं । उस समय उनके पहनने, ओढ़ने, विछाने आदि के लिये कपड़े थोड़े सीमित थे, अब उनकी कोई सीमा नहीं रही ।

इस समय आपकी भोजन पान की भी कोई मर्यादा नहीं है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते बीच में भी पानी पिया करते हैं। पास में रखे हुए पीकदान को उठा कर उसमें थूक देते हैं और बिना हाथ धोये फिर उसी हाथ से शास्त्र उठाकर पढ़ने लगते हैं। कभी व्रत उपवास आप करते नहीं क्योंकि उसको आपने 'जड़ क्रिया' कह कर छोड़ दिया है। शायद उनके खयाल में 'जड़ पदार्थ व्रत उपवास करते हैं, आत्मा इन्द्रियो को अपने वश में करने के लिये तथा विषय भोगों से विरक्त होने के लिये व्रत उपवास आदि नहीं करता।'।

अपने शरीर को तन्दुरुस्त रखने के लिये प्रतिदिन सबेरे हवाखोरी के लिये घूमने भी जरूर जाते हैं।

जब दिल्ली में आये थे तब कुतुबमीनार आदि इमारतें देखने के लिये भी घूमते रहे।

रजस्वला स्त्री के हाथ का भोजन

शरीर की अशुद्धता को आप अशुद्धता नहीं मानते, इसी लिये आप सोनगढ की एक बाई के हाथ से भोजन लिया करते हैं। अगर वह बाई रजस्वला होती है तो भी आप उसके ही हाथ से भोजन लिया करते हैं।

सोनगढ गये हुए विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि कलकत्ता निवासी आपके एक भक्त ने आपके लिये भोजन बनवाया। उस भाई के चौके में आकर सोनगढ की उस बाई ने आपको अपने हाथ से भोजन कराया। वह उस दिन रजस्वला थी लेकिन आपने बिना सकोच के उसके हाथ से भोजन लिया। इस पर कलकत्ता के उन भाई को तथा उनकी पत्नी को बहुत अरुचि हुई और उन्होंने अपनी बची हुई भोजन-सामग्री फेंक दी तथा चौका बर्तन फिर शुद्ध किये।

ऐसी ही घटना गया की एक धर्मात्मा महिला के साथ हुई।

कानजी स्वामी का खयाल है कि रजस्वला होना जड़ शरीर का काम है, उससे आत्मा का कुछ सबध नहीं। इसी लिये सोनगढ के महिलाश्रम की स्त्रियाँ रजस्वला के दिनों में पूजा, शास्त्र छूकर स्वाध्याय आदि निःसंकोच होकर करती हैं।

रज और वीर्य को खून, पीप तथा टट्टी, पेशाब की तरह अपवित्र माना गया है, इसीलिये सब जगह तीन दिन तक स्त्रियाँ रजस्वला के दिनों में अपवित्रता के कारण न रसोई बनाती हैं, न पूजा आदि करती हैं और न धर्मशास्त्रों को छुआ करती हैं। लेकिन कानजी स्वामी ने सोनगढ में इस अपवित्रता का विचार हटवा दिया है।

बहिरग-शुद्धि अन्तरग-शुद्धि की कारण है, टट्टी से लिपटा हुआ मनुष्य जब अपने शरीर की टट्टी जल से धोकर तथा स्नान करके शरीर शुद्ध नहीं कर लेता, कपड़ों में पेशाब या खून, पीप लग जाने के बाद जब तक उस कपड़े को धो नहीं लेता तब तक न पूजा करता है, न शास्त्र छूता है और न भोजन करता है क्योंकि उस बाहरी अपवित्रता की ग्लानि उसके मन में बनी रहती है।

रज तो मल-मूत्र आदि से भी ज्यादा अशुद्ध दुर्गन्धित खून होता है, उसकी वायु लगने से बनते हुए पापड़ काले पड़ जाते हैं, रजस्वला स्त्री को देख कर काला सर्प अन्धा हो जाता है। ऐसे अपवित्र रजस्त्राव के दिनों में स्त्रियाँ रसोई, पूजा आदि, शास्त्र छूना आदि कोई काम नहीं करती, न किसी और स्त्री-पुरुष को छूती हैं। लेकिन कानजी महाराज ने उस बात को हटा दिया।

सत् गुरुदेव

जैनधर्म में महाव्रतधारी मुनि को गुरु माना गया है, परिग्रही

अविरती को गुरु जैन सम्प्रदाय में कही भी नहीं बतलाया गया । मुसलमानी राज्य के समय जब मुनि नहीं होते थे तब भट्टारक होते रहे लेकिन उन्होंने भी अपने बनाये हुए ग्रन्थों में कही भी परिग्रहधारी अव्रती को 'गुरु' नहीं लिखा । भगवान् आदिनाथ से लेकर अब तक निर्ग्रन्थ मुनि को ही 'गुरु' माना जाता रहा है ।

चारित्र-रहित परिग्रही को गुरु मानन । गृहीत मिथ्यात्व

तथा गुरुमूढता बतलाया है ।

लेकिन कानजी स्वामी अविरती तथा परिग्रहधारी होते भी 'गुरु' ही नहीं 'सद्गुरुदेव' बने हुए हैं । उनके चित्रों में 'सद्गुरु देव' छपा हुआ रहता है, उनके भक्त उनको सद्गुरुदेव मान कर उनके पैर थाल में धोते हैं, आरती उतारते हैं ।

अपनी मान्यता मनाने के लिये ही कानजी दिगम्बर महा-व्रती मुनियों को द्रव्यलिङ्गी कह कर उनकी निन्दा करते हैं, जब कि कानजी स्वामी खुद न द्रव्यलिङ्गी हैं और न भाव-लिङ्गी हैं । दूसरे का द्रव्यलिङ्ग भावलिङ्ग जानने के लिये अवधिज्ञान मनपर्यय ज्ञान या केवल ज्ञान की जरूरत है लेकिन कानजी स्वामी को अपना अगुरूपना नजर नहीं आता दूसरों का द्रव्यलिङ्ग मालूम हो ही जाता है ।

इस तरह बिना अणुव्रत पाले और बिना आरम्भ परिग्रह का त्याग किये 'सद्गुरुदेव' बन जाने का नया आविष्कार करके कानजी स्वामी ने मोक्षमार्ग सरल बना दिया है ।

इसी सरल मोक्षमार्ग को देखकर भोली-भाली जनता तथा इन्द्रियो के दास विषय-लोलुपी ज्ञानी भी बिना किसी तपस्या व्रत नियम आखड़ी के 'मुमुक्षु' (मोक्षमार्गी) बनते चले जा रहे हैं ।

विषय भोगों का बिना त्याग किये जब खाली समय-सार सुनने से या शुद्ध आत्मा की चर्चा कर लेने से ही मोक्षमार्ग मिल

जावे तब तप, त्याग, सयम पालने की जरूरत भी क्या है। गुरु के पदचिन्हों पर ही चेलो को भी चलना चाहिये।

मानस्तम्भ में मूर्ति

सोनगढ मे जो मानस्तम्भ बनाया गया है उसमे कानजी स्वामी की मूर्ति उकेरी गई है। उसी मानस्तम्भ मे श्री कुन्द-कुन्द आचार्य की मूर्ति भी बनाई गई है। मालूम हुआ है कि कानजी की मूर्ति कुन्दकुन्द आचार्य की मूर्ति से ऊपर बनाई गई है। इस तरह कानजी भाई ने आदर सम्मान मे अपना स्थान श्री कुन्दकुन्द आचार्य से भी ऊचा रखकर अपनी गुरु-भक्ति प्रकट की है।

कानजी के भक्तो ने सोनगढ का यह अनुकरण करके एक-दो और स्थानो पर भी मानस्तम्भ मे कानजी की मूर्ति उकेरी है। इस गलती का बुरा नतीजा भविष्य मे यह निकलेगा कि कि हमारी भावी पीढी यह समझेगी कि दिगम्बर जैन सम्प्रदाय मे कपडा पहनने वाला अव्रती मनुष्य भी गुरु होता है।

इस तरह दिगम्बर आम्नाय मे यह एक भ्रम फैलाने वाला नया रूप शुरू हुआ है। इसकी नीव कानजी भाई ने डाल कर दिगम्बर जैन सस्कृति को भारी हानि पहुँचाई है।

मंदिर में कानजी के चित्र

दिगम्बर जैन मन्दिरों मे अर्हन्त भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है जिसके दर्शन करने से वीतरागता का प्रभाव मन पर पडता है। अर्हन्त भगवान की वाणी जिनमे लिखी हुई है, ऐसे जैन शास्त्र विराजमान होते है जिनके स्वाध्याय से ज्ञान वैराग्य का उपदेश मिलता है। तथा निर्ग्रन्थ मुनियो के चित्र टागे जाते है जिनको देखने से मन पर ब्रह्मचर्य, वैराग्य, शान्ति की छाप लगती है।

इनके सिवाय और किसी मिथ्यात्वी गुरु के तथा चारित्र-रहित परिग्रहधारी मनुष्य के चित्र मन्दिर में नहीं रखे जाते ।

परन्तु अब कुछ दिनों से कुछ कानजी स्वामी के श्रद्धालु भाई कानजी स्वामी को अपना तरणतारण गुरु मान कर अपने दिगम्बर जैन मंदिरों में अविरती परिग्रही कानजी स्वामी का फोटो भी टागने लगे हैं । यह उनकी मिथ्यात्व फैलाने की दुर्भावना है तथा गुरु-मूढता की निशानी है ।

इस तरह तो दिगम्बर जैन मंदिरों में दिगम्बरेतर साधुओं के भी चित्र टागने लगेंगे ।

मन्दिर के प्रवन्ध करने वालों को इस बुनियादी गलती का सुधार फौरन कर देना चाहिये, नहीं तो धीरे-धीरे मनचले भाई दिगम्बर जैन मंदिरों के धर्मयत्न रूप को बिगाड़ देंगे । फिर भोले भाले स्त्री पुरुष परिग्रहधारी को भी गुरुदेव समझने की मिथ्या श्रद्धा करने लगेंगे ।

इसलिये मन्दिर के मुखिया लोगों को तथा पचायतों को कानजी स्वामी का एक भी चित्र मंदिर में कहीं भी नहीं रखने देना चाहिये । अगर किसी आदमी ने पचायत को बिना पूछे चालाकी से कहीं कोई कानजी स्वामी की फोटो टाग दी हो तो उसे फौरन वहाँ से हटा देना चाहिये । जिससे आगे मिथ्यात्व फैलने का मौका न मिले और न आपसी झगड़े फिसाद की नींव पड़े ।

कीचड़ धोने से पहले कीचड़ में पाँव न देना ही अच्छा है ।

जैसे सोनगढ के मानस्तम्भ में कानजी स्वामी की मूर्ति बना दी गई है, उसी तरह इन चित्रों की तरह हमारी गफलत से उनके भक्त कभी कानजी भाई की मूर्ति लाकर भी रख देंगे ।

समयसार

श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने ससारी जीवों को मोक्षमार्ग पर लगाने के लिए अनेक आध्यात्मिक ग्रन्थों की टीकाये बनाई हैं उन सब में मुख्य ग्रन्थ 'समयसार' है।

समयसार में शुद्ध आत्मा का कथन निश्चय नय से किया है और व्यवहार नय से भी आत्मा के कर्मबन्धन की दशा बतलाई है। इस तरह निश्चय नय तथा व्यवहार नय दोनों का यथास्थान वर्णन किया है।

समयसार के टीकाकारों ने भी एकान्तवाद से बचते हुए कुन्दकुन्द आचार्य के उद्देश्य के अनुसार समयसार की व्याख्या की है जिससे अभी तक कभी कोई वाद-विवाद पैदा नहीं हुआ परन्तु कानजी स्वामी ने अपना कल्पित प्रवचन करके समयसार की ऐसी निराधार तथा एकान्तवाद की पूष्टि करने वाली व्याख्या की है जिससे जैन सिद्धान्त को न जानने वाले भोले भाले स्त्री पुरुष भ्रम में पड़ जाते हैं। ये धर्म की बातों को अधर्म समझने लगते हैं और एकान्त मिथ्यात्व को धर्म समझने लगते हैं। गृहस्थों के लिये अर्हन्त भगवान् तथा अन्य आचार्यों ने जो धर्मकार्य बतलाये हैं, उनको कानजी स्वामी ने समयसार के प्रवचन में अधर्म बतलाया है।

समयसार का स्वाध्याय

समयसार उच्चकोटि का ग्रन्थ है, उसका रहस्य समझने के लिये मनुष्य को नयो का, प्रमाण का, कर्मसिद्धान्त का, तत्त्वों का, गुणस्थान मार्गणाओं तथा चरणानुयोग का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिये। इतना ज्ञान हुए बिना जो समयसार को पढ़ने बैठ जाते हैं वे पड़ित बनारसीदास जी की तरह निश्चय और

व्यवहार दोनों धर्मों से भ्रष्ट हो जाते हैं ।

लेकिन आज यह हालत चालू हो गई है जो स्त्री या पुरुष चार दिन सोनगढ़ रह आया कि वहाँ से आकर भूट समयसार पढ़ने बैठ जाता है । जिन बेचारों को छह द्रव्य और सात तत्वों के नाम तक नहीं आते, नयों और कर्मों के उदय बन्ध सत्ता का जरा भी ज्ञान नहीं, वे कानजी भाई की टीका लेकर दूसरों को समयसार सुनाने बैठ जाते हैं ।

इस तरह भेडचाल की तरह समयसार के स्वाध्याय की दुर्दशा कर डाली है । तोते की तरह रटी हुई एक वान कह डालते हैं कि हमको तत्व, द्रव्य, कर्म, नय, गुणस्थान आदि जानने की क्या जरूरत है, खाली आत्मा को समझ लेने से मतलब है । उन अन्ध-श्रद्धालु भोले स्त्री पुरुषों को पता नहीं कि तत्व, कर्म, गुणस्थान नय आदि भी आत्मा को ही समझने के लिये हैं । इस तरह कानजी भाई ने यह गलत प्रथा चला दी है । इस प्रथा का उद्देश्य यही मालूम होता है कि भोली जनता अन्ध-श्रद्धालु बनती जावे, उसमें विवेक पैदा न हो ।

पुण्य विष्टा के समान है ?

कुन्दकुन्द आचार्य ने तथा और सभी आचार्यों ने हिंसा, भूठ चोरी, व्यभिचार, परिग्रह आदि अशुभ पापक्रियाओं को छोड़ कर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, दान, पूजन आदि शुभ पुण्य कार्य करने का उपदेश अपने रयणसार, चारित्रपाहुड, नियमसार पुरुषार्थसिद्धि-उपाय आदि ग्रन्थों से दिया है परन्तु कानजी स्वामी उन पुण्य-कार्यों को विष्टा (टट्टी) के समान बतलाते हैं ।

आपने समयसार प्रवचन, भाग पहला, पृष्ठ १२५ पर लिखा है

“इतना करो तो पुण्य होगा, फिर अच्छा संयोग मिलेगा

देवभव मे ऐसे मुख मिलेगे, ऐसा सुनकर जीव पुण्य को धर्म मानता है, किन्तु पुण्य का फल तो धूल है, उससे आत्मा को कलक लगता है। मनुष्य अनाज खाता है, उसकी विष्ठा भूड नामक प्राणी खाता है। ज्ञानी ने पुण्य को जगत की धूल विष्ठा समझकर त्याग दिया है, उधर अज्ञानी जन पुण्य को उमग से अच्छा मान कर आदर करता है। इस प्रकार जानियों के द्वारा छोड़ी गई पुण्य रूप विष्ठा जगत के अज्ञानी जीव खाते हैं।”

सम्यग्दृष्टि जीव अगर गृहस्थी होता है तो दान पूजा, दया ग्रहिसा आदि अणुव्रत रूप धर्म पालता है, मास आदि अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाता। अगर वह मुनि होता है तो महाव्रत, गुप्ति, समिति आदि मुनि धर्म को पालता है। उन ही पुण्य कार्यों से आत्मा क्रम से शुद्ध होती हुई शुक्ल-ध्यान द्वारा पूर्ण शुद्ध हो जाती है, ऐसा आचार्यों ने उपदेश दिया है। कुन्दकुन्द आचार्य ने भी रयणसार, चारित्रपाहुड मे ऐसे पुण्य कार्यों को धर्म बतला कर उनके करने की प्रेरणा की है।

कानजी महाराज उन ही दान पूजा व्रत आदि पुण्य कार्यों को विष्ठा (टट्टी) बतला रहे हैं। पता नहीं कौन से ज्ञानी ने पुण्य कार्यों को विष्ठा समझकर छोड़ दिया है। सभी मुक्तिगामी जीवों ने गृहस्थधर्म तथा मुनिधर्म-रूप पुण्य कार्यों को उत्साह के साथ किया है।

कानजी स्वामी खुद अपने आपको ज्ञानी मानते हैं तो फिर वे खुद क्यों इन पूजा प्रवचन आदि विष्ठा के समान पुण्य कार्यों को कर रहे हैं? क्या ये दान, पूजा आदि पुण्य काम दूसरों के लिये विष्ठा के समान हैं, कानजी स्वामी के लिये तथा उनके शिष्यों के लिये विष्ठा समान नहीं हैं?

कौन से आचार्य ने कौन से ग्रन्थ मे पुण्य कार्यों को विष्ठा

के समान बतलाया है ? समयसार जैसे आध्यात्मिक ग्रन्थ को व्याख्या में ऊटपटाग निराधार ऐसे गन्दे गलत शब्द लिखना कानजी भाई को ही शोभा देता है ।

फिर आप समयसार प्रवचन, भाग पहला पृष्ठ, ४३१ पर लिखते हैं—

“जैसे गर्मी के दिनों में किसी छोटे बालक को पतला दस्त हो जाये और वह उसे चाटने लगे तो वह उसकी ठडक से सतुष्ट होता है यह उसकी मात्र अज्ञानता ही है, इसी प्रकार चैतन्य-मूर्ति भगवान् अविकारी आत्मा मन के विकल्पो से पृथक् है उसे भूल कर अपनी कल्पना से (विपरीत मान्यता से) माने गये धर्म के नाम पर और अपने हित करने के नाम पर शुभ भाव (चैतन्य स्वभाव के गुण की विकाररूपी विष्टा) को ठीक मानकर सतुष्ट होता है और मानता है कि इससे कुछ अच्छा होगा वह उस बालक के समान अज्ञानी है जो विष्टा को अच्छा मान रहा है ।”

श्री कुन्दकुन्द आचार्य भाव-पाहुड की ७६वीं गाथा में ‘सुह धम्म’ शब्दों द्वारा शुभ भावों को धर्मरूप कह रहे हैं और कानजी स्वामी उन ही आचार्य के समयसार की व्याख्या में बिना प्रकरण के मनगढन्त रूप से शुभ कार्यों को विष्टा के समान बुरा लिख रहे हैं ।

इस जमाने में कानजी भाई के भी (किसी भी भरत क्षेत्रज के) शुद्ध भाव तो होते नहीं क्योंकि पहला सहनन न होने से इस समय किसी को शुक्ल ध्यान नहीं होता फिर कानजी भाई तो अविरती भी हैं । इसलिये कानजी स्वामी के भी शुभ भाव ही होते हैं तो क्या आपके वे भाव विष्टा समान नहीं हैं ? और क्या वे उन शुभ भावों को करते हुए..... वाले.....बालक

समान आचरण नहीं करते ? (क्षमा करे शब्द आपके ही है ।)

पाठक महानुभाव उसके आगे देखिये, आप

समयसार प्रवचन, भाग दूसरा, पृष्ठ १६८, पक्ति १० में लिखते हैं—

“वह अपनी भगवत्ता को भूलकर पुण्य पाप की विष्टा का आदर करता है किन्तु उसे यह भान नहीं है कि इस प्रकार तो अविकारी स्वतन्त्र स्वभाव की हत्या होती है ।

बाहर से पुण्य के घूरे दिखाई देते हैं सो वह—तेरी वर्तमान चतुराई या सयान का फल नहीं है ।”

यहां आपने पाप की तरह पुण्य को भी विष्टा बता दिया है । इसका मतलब यह है कि मनुष्य पाप भी न करे और पुण्य आचरण भी न करे । तो फिर क्या करे ? कानजी महाराज कुछ ऐसा करके दिखलावे कि यह करो, सो कुछ नहीं । आप १२वें गुणस्थान वाले शुद्ध भाव करके दिखा देते, तब तो आपका कहना कुछ सार भी रखता । खुद प्रवचन करके, मंदिर बनवाकर, दान दिलवाकर या लेकर जो पुण्य कर रहे हैं, वह घूरे की तरह नहीं है क्या ? जब आपने खुद पुण्य करना नहीं छोड़ा, न उनके किसी भक्त ने अब तक छोड़कर दिखलाया फिर आपकी वर्तमान चतुराई किस काम आई ? बतलाइये आप पुण्य को करते हुए उसका आदर कर रहे हैं या निरादर ? पता नहीं बार-बार आपके मुख से विष्टा शब्द क्यों निकलता है ?

धर्म का भ्रामक रूप बतलाकर आप समयसार प्रवचन, भाग दूसरा, पृष्ठ ६, पक्ति ६ में लिखते हैं—

“दान पूजा इत्यादि शुभ भाव है और हिंसा असत्य आदि अशुभ भाव है उन शुभाशुभ भावों के करने से धर्म होता है यह मानना सो त्रिकाल मिथ्यात्व है ।”

श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने 'रयणसार' में दान और पूजा को गृहस्थ का मुख्यधर्म बतलाया है (दाण पूजा मुख सावयधम्मे, ण सावया तेण विणा) तब कानजी भाई श्री कुन्दकुन्द आचार्य के शास्त्रीय विधान की अवज्ञा करके उस मान्यता को त्रिकाल (सदा रहने वाला) मिथ्यात्व बतला रहे हैं। हमारे पाठक खुद निर्णय करे कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य का लिखना ठीक है या कानजी भाई का ? मजे की बात यह है कि कानजी भाई अपने यहां के मदिरो में पूजा आरती हर रोज कराते हैं और लाखों रुपये का दान अपने गिप्यों से कराया करते हैं। तो क्या वे भक्तों से दान पूजा कराकर धर्म नहीं करा रहे, अधर्म करा रहे हैं ? इस तरह तो आपके कहे अनुसार मंदिर धर्म के स्थान नहीं माने जाने चाहिये क्योंकि मदिरो में भगवान की पूजा होती है।

सोनगढ तथा सौराष्ट्र के अन्य मदिरो के बनाने में जो आपके भक्तों ने दान दिया सो क्या उन्होंने धर्म किया या अधर्म ?

समयसार प्रवचन, भाग दूसरा, पृ० २१२, प० १६ में आप कहते हैं—

“जिसे जानियो ने विण्टा मान कर छोड दिया है। ऐसे पुण्य को अपना मान रहा है जो कि व्यभिचार है।”

पापको अपनाने वाला तो अज्ञानी होता है किंतु सम्यग्दृष्टि जीव जो अपने सम्यक्चारित्र रूप व्रत तप सयम से पुण्यकर्म उपार्जन करता है, वह तो ज्ञानी माना गया है। षोडशकारण भावना की पूजा होती है, वे षोडशकारण भावना पुण्य रूप है, सब में उच्च पुण्य प्रकृति तीर्थकर का उन भावनाओं से बन्ध होता है और उस पुण्य तीर्थकर प्रकृति के उदय से दिव्यध्वनि द्वारा तीन लोक के कल्याणकारी धर्म की प्रवृत्ति होती है।

ऐसे पुण्य को विष्टा और व्यभिचार बताकर कानजी भाई कितनी निन्दाजनक बात कहकर भ्रम फैला रहे हैं। कोनसे मूर्ख-शिरोमणि ज्ञानी ने पोडगकारण भावनाओंका और उनसे प्राप्त हुए तीर्थकर रूप पुण्यकर्म तथा तीर्थकर प्रकृति के पुण्य फल को छोड़ा, कृपया कानजी भाई उसका नाम तो बतावे ?

किसी भी आर्पणशास्त्र ने सम्यग्दृष्टि के पुण्य को विष्टा या व्यभिचार नहीं बतलाया। कही लिखा हो तो कानजी बतलावे।

श्री कानजी भाई ने पूर्व भव में पुण्य किया था जिससे कि इस भव में उन्होंने स्वस्थ सुन्दर उच्चकुलीन मनुष्य भव पाया, प्रवचन करने की योग्यता पाई। उसी पुण्य भल का वे उपभोग कर रहे हैं और आगे के लिये पुण्यकर्म कमा रहे हैं। पुण्यकर्म के फल रूप इन मनुष्यभव, उच्चकुल आदि बातों में से आपने एक भी नहीं छोड़ी, तो आपके कहे अनुसार यह विष्टा और व्यभिचार है या नहीं? या आपके लिये तो पुण्य भोज्य स्वादिष्ट पदार्थ है तथा सदाचार है किन्तु दूसरों को पुण्य विष्टा और व्यभिचार है। पुण्य कर्म का फल भोगते हुए और पुण्यकर्म उपार्जन करते हुए आप ज्ञानी तो हैं ही ? ऐसी ही बात आपके सब शिष्यों की हैं।

श्री कानजी भाई समयसार प्रवचन, भाग दूसरा, पृ० ८७, पक्ति १६ में कहते हैं—

“तू पर को अपना स्थान मानकर पुण्य पाप की विष्टा में लोट रहा है।”

यहाँ सवाल सिर्फ यह है कि जब आप और आपके शिष्य अपनी आत्मा को समझते हैं तो इस मनुष्यभव, सुकुल, मनोहर वाणी, विभूतिमयी पुण्य विष्टा से अलग क्यों नहीं हो जाते ? इस विष्टा से अलग होकर दिखावे तो सही ? या आपकी कथनी

और करनी में अन्तर है अथवा यह सिर्फ कहने रिझाने की बात है, अमल में लाने की बात नहीं है? विष्टा शब्द आपके मुख से खूब निकलता है।

फिर आप समयसार प्रवचन, भाग पहला, पृ० १८५, प० १६ में कहते हैं—

“शुभ भाव पुण्य बन्ध के भाव है और अशुभ भाव पाप बध के, दोनों विकार हैं।”

पापबध तो आत्मा को ससार सागर में डुबाने वाला विकार है इसीलिये सम्यग्ज्ञानी पाप बध नहीं करता किन्तु सम्यग्ज्ञानी अपने वर्द्धमान चारित्र्य द्वारा पुण्यबन्ध तो किया ही करता है। वही पुण्य पक कर आत्मा को पावन कर देता है। अतः न तो वह पाप के समान है, न हानिकारक विकार है। लेकिन आप खुद पुण्य-बन्ध करते हुए भी उसे विकार क्यों कह रहे हैं? यह विकार आपने अभी तक क्यों नहीं छोड़ा? इस जन्म में आप उससे खुद छूट भी जायेंगे या नहीं? इस बात का जवाब कानजी भाई या उनका कोई अधिकारी शिष्य देकर जनता का भ्रम दूर करें।

फिर आप समयसार प्रवचन, भाग तीसरा, पृ० १७४, में कहते हैं—

“पुराने पुण्य का फलित होना भी दुःख है और नवीन पुण्य का वध होना भी दुःख है।”

चरमगरीरी तद्भवमोक्षगामी आदिनाथ तीर्थंकर ने षोडश-कारण भावनाओं द्वारा पूर्व भव में पुण्य कर्मबन्ध किया था और उस पुण्य कर्म के फलका उन्होंने उपभोग किया, भरत चक्रवर्ती बाहुवली, रामचन्द्र आदि अनेक शलाका पुरुषों ने पुण्यकर्म के फल से यशस्वी पद पाया, उसका फल भोगा उसी पुण्य उदय से

उनको वज्ररूपभनाराच सहनन, युवलध्यान के लायक शरीर मिला जिसके सहारे वे महाव्रती मुनि बनकर मोक्ष गये, अन्त समय तक अपने पुण्य शरीर का लाभ लेते रहे। इस तरह पुण्य कर्म और उसके फल से उनको सुख ही सुख हुआ, अनन्त सुख वाली मोक्ष भी उसी पुण्य शरीर द्वारा मिली। इसी लिये आचार्यों ने लिखा है—‘पुण्यफला अरहता’ यानी-पुण्य के फल से तीर्थंकर अर्हन्त होते हैं।

यद्यपि आपने वैसे पुण्य कर्म नहीं कमाया इस लिये आप जन्म-मरण के चक्कर से नहीं निकले लेकिन फिर भी थोड़े पुण्य के फल से जो आपको यह शरीर मिला जिसके सहारे आप प्रचार कर रहे हैं और आगे के लिये पुण्य वाव रहे हैं, सो भी क्या दुख है? अगर है तो आप इससे अपने आपको छुड़ाते क्यों नहीं? इस दुखमय शरीर आदि पुण्य फल का त्याग करके दिखलाइये।

इस तरह आपने पुण्य को विप्टा, व्यभिचार, फोडा, धूल आदि बताकर उसकी निन्दा तो खूब की है लेकिन उस पुण्यफल को अमल में खुद ला रहे हैं। इसको कहते हैं।

दीगरा नमीहत, खुदरा फजीहत,
पर उपदेश कुगल बहुतेरे, परोपदेगे पाण्डित्य।

चारित्र का तिरस्कार

कानजी स्वामी पहले स्थानकवासी महाव्रती साधु थे, जैसे उन्होंने समयसार के स्वाध्याय से श्रद्धान बदला उसी तरह उसके साथ चारित्र भी बदल कर दिगम्बर महाव्रती मुनि बन जाते तो वे श्रद्धान ज्ञान चारित्र की मूर्ति बनकर कुन्दकुन्द आचार्य के सच्चे श्रद्धालु असली शिष्य होते। अगर इतनी शक्ति न थी तो क्षुल्लक आदि अणुव्रती चारित्र धारण करते। लेकिन शरीर-मोह से ऐसा न हो सका, जो वीर व्यक्ति शरीर के मोह पर और

इन्द्रियो की गुलामी पर विजय पा लेता है, वही सयम धारण कर सकता है, मोक्षमार्ग में आगे वही बढ़ता है ।

ऐसा मालूम होता है कि आप मोक्ष पाने के लिये चारित्र की जरूरत नहीं समझते सिर्फ सम्यग्दर्शन से मुक्ति मानते हैं । तभी आपने अपने ग्रन्थों में जगह-जगह चारित्र की तथा चारित्र-धारियों की दिल खोलकर निन्दा की है । शायद आप मुनियों की निन्दा करके अपना बड़प्पन साबित करना चाहते हैं । लेकिन न तो चारित्र के बिना खाली सम्यक्त्व से मोक्ष मिलती है चाहे सैकड़ों भव धारण करे और न चारित्र बिना जीवन ऊँचा बनता है ।

चारित्र के लिये आपके दिल में कैसा आदर है, उसका नमूना देखिये—

समयसार प्रवचन, भाग तीसरा, पृ० १३ में आप कहते हैं

“आज कल जगत में त्याग के नाम पर अधाधुंधी चल रही है । कुजड़े काछी जैसी ने भटे-भाजी की तरह ब्रतों का मूल्य कर दिया है ।”

आप कितने सुन्दर गुरु-भक्त हैं कितने अच्छे गुणानुरागी हैं, मुनियों का कितना आदर आपके हृदय में है, यह बात आपने अपने शब्दों में जाहिर कर दी है । क्या आप जब ढूँढ़िया साधु थे तब आपने भी कुजड़े काछी जैसा ही ब्रतों का मूल्य किया था । ब्रती सयमी मुनियों, क्षुल्लकों आदि को काछी कुजड़े की उपमा देने में आपको मकोच नहीं हुआ ! जिनको समाज अपना पूज्य गुरु मानकर पूजा करती है उनको आप ऐसी हीन उपमा देकर तिरस्कार कर रहे हैं । यह तो वैसी बात हुई जैसे लक्ष्मी-वाहन आदि सूरज की रोशनी की निन्दा करे । आप अपने आत्मा को इन्द्रियों की गुलामी से और शरीर के मोह से

छुड़ा नहीं सकते, इसलिये आप व्रत समय धारण करना जरूरी नहीं समझते। इसी कारण आप व्रतों की और व्रतधारी पूज्य त्यागियों की निन्दा करके अपना दिल खुश करते हैं, साथ ही लोगों को भ्रम में डालते हैं।

कानजी महाराज समयसार प्रवचन, भाग तीसरा पृ० १५६, पक्ति ४ में लिखते हैं—

“हिंसा, भूठ, चोरी आदि पाप के परिणाम और अहिंसा, सत्य, दया, दान आदि पुण्य के परिणाम हैं। इन दोनों अशुभ और शुभ परिणामों में फँसे रहकर तुम्हें अब कितना क्या लाभ निकालना है।”

आत्मा को लाभ, पाप छोड़ने तथा व्रत धारण करने से ही होता है। भगवान् ऋषभनाथ आदि तीर्थंकरों ने तथा कुन्दकुन्द आचार्य आदि ऋषियों ने आत्म-कल्याण के लिये ही महाव्रत धारण किये थे। उसी चारित्र के बल पर क्रम से मुक्ति मिलती है। श्री कानजी ने भी बाल ब्रह्मचर्यव्रत इसी लिये ग्रहण किया, ढूँढिया साधुओं के महाव्रत भी आपने इसी लाभ के लिये पाले थे, अब आप अहिंसा सत्य दया आदि का लाभ पूछ रहे हैं।

श्री कुन्दकुन्द आचार्य को अपना गुरु मानकर भी आप उनके वचनों पर विश्वास नहीं करते। वे मोक्षपाहुड में लिखते हैं। ‘हिंसारहिये धम्मे’ यानी धर्म अहिंसा रूप है। बोध पाहुड में श्री कुन्दकुन्द लिखते हैं। ‘धम्मो दयाविसुद्धो’ यानी—धर्म दया-मय होता है। उस दया और अहिंसा धर्म से आपको आत्मा का कुछ लाभ नहीं दीखता।

समयसार प्रवचन, भाग तीसरा, पृ० १२, पक्ति १ में लिखते हैं—

“श्रावक के बारह व्रत और मुनियों के पच महाव्रत भी

विकार है ।”

आत्मा के विकार मिथ्यात्व, अविरत, विषय भोगों की लोलुपता है, उन आत्म-विकारों को दूर करने के लिए ग्रहन्त भगवान ने गृहस्थ श्रावको को १२ व्रत और मुनियों को महाव्रत पालन करने का विधान किया है । श्रद्धालु धर्मात्मा इनका आचरण करते हैं और विषय-लोलुपी जीव इन व्रतों से दूर रहे आते हैं ।

कुन्दकुन्द आचार्य ने चारित्र पाहुड में ‘दुविह सजमचरणं, सायारं तह अणायार २१” आदि गाथाओं में अणुव्रत महाव्रत पालने की प्रेरणा की है । कानजी स्वामी अपने गुरु कुन्दकुन्द के विरुद्ध अणुव्रत महाव्रत को विकार बतला कर उस पर पानी फेर रहे हैं क्योंकि वे खुद न तो अणुव्रत पालते हैं, न महाव्रत । अपने शिष्यों को भी अपने समान अविरती बनाये रखने के लिए आपने अणुव्रतों-महाव्रतों को विकार बतला दिया ।

लेकिन कानजी भाई के जो शिष्य अन्ध-श्रद्धालु नहीं हैं, विवेकी हैं उन्होंने कुन्दकुन्द आचार्य की आज्ञा मानकर व्रत धारण किये हैं जैसे पानीपत के जितेन्द्र कुमार जी अब ११ वी प्रतिमावारी, उत्तम श्रावक क्षु० जितेन्द्रसागर बन गये हैं, राजकोट के मूलगकर तथा चुन्नीलाल जी देसाई और लाभानन्द जी (लाभ-विजय) ने सातवी प्रतिमा का आचरण किया है । परन्तु विवेकहीन भोले-भाले अन्ध-श्रद्धालु लोग या विषय-लोलुपी अथवा आशावान लोभी चापलूस ‘जी महाराज’ कहकर हा में हा मिलाते हैं और बिना व्रत पालन किये मोक्ष-मार्ग पर दौड़ लगा कर मुक्त होने के स्वप्न देख रहे हैं ।

कानजी भाई की सभ्यता तारीफ करने लायक है, आप समयसार प्रवचन, भाग तीसरा, पृ० ११ पक्ति ७ में लिखते हैं ।

छुड़ा नहीं सकते, इसलिये आप व्रत समय धारण करना जरूरी नहीं समझते। इसी कारण आप व्रतो की ओर व्रतधारी पूज्य त्यागियों की निन्दा करके अपना दिल खुश करते हैं, साथ ही लोगों को भ्रम में डालते हैं।

कानजी महाराज समयसार प्रवचन, भाग तीसरा पृ० १५६, पक्ति ४ में लिखते हैं—

“हिंसा, भूठ, चोरी आदि पाप के परिणाम और अहिंसा, सत्य, दया, दान आदि पुण्य के परिणाम हैं। इन दोनों अशुभ और शुभ परिणामों में फसे रहकर तुम्हें अब कितना क्या लाभ निकालना है।”

आत्मा को लाभ, पाप छोड़ने तथा व्रत धारण करने से ही होता है। भगवान् ऋषभनाथ आदि तीर्थंकरों ने तथा कुन्दकुन्द आचार्य आदि ऋषियों ने आत्म-कल्याण के लिये ही महाव्रत धारण किये थे। उसी चारित्र के बल पर क्रम से मुक्ति मिलती है। श्री कानजी ने भी बाल ब्रह्मचर्यव्रत इसी लिये ग्रहण किया, ढूँढ़िया साधुओं के महाव्रत भी आपने इसी लाभ के लिये पाले थे, अब आप अहिंसा मत्त दया आदि का लाभ पूछ रहे हैं।

श्री कुन्दकुन्द आचार्य को अपना गुरु मानकर भी आप उनके वचनों पर विश्वास नहीं करते। वे मोक्षपाहुड में लिखते हैं। ‘हिंसारहिये धम्मे’ यानी धर्म अहिंसा रूप है। बोध पाहुड में श्री कुन्दकुन्द लिखते हैं। ‘धम्मो दयाविमुद्धो’ यानी—धर्म दया-मय होता है। उस दया और अहिंसा धर्म से आपको आत्मा का कुछ लाभ नहीं दीखता।

समयसार प्रवचन, भाग तीसरा, पृ० १२, पक्ति १ में लिखते हैं—

“श्रावक के बारह व्रत और मुनियों के पंच महाव्रत भी

विकार है ।”

आत्मा के विकार मिथ्यात्व, अविरत, विषय भोगो की लोलुपता है, उन आत्म-विकारो को दूर करने के लिए अर्हन्त भगवान ने गृहस्थ श्रावको को १२ व्रत और मुनियो को महा-व्रत पालन करने का विधान किया है । श्रद्धालु धर्मात्मा इनका आचरण करते हैं और विषय-लोलुपी जीव इन व्रतों से दूर रहे आते हैं ।

कुन्दकुन्द आचार्य ने चारित्र पाहुड मे ‘दुविह संजमचरणं, सायारं तह अणायार २१” आदि गाथाओं मे अणुव्रत महाव्रत पालने की प्रेरणा की है । कानजी स्वामी अपने गुरु कुन्दकुन्द के विरुद्ध अणुव्रत महाव्रत को विकार बतला कर उस पर पानी फेर रहे हैं क्योंकि वे खुद न तो अणुव्रत पालते हैं, न महाव्रत । अपने शिष्यों को भी अपने समान अविरती बनाये रखने के लिए आपने अणुव्रतो-महाव्रतो को विकार बतला दिया ।

लेकिन कानजी भाई के जो शिष्य अन्ध-श्रद्धालु नहीं हैं, विवेकी हैं उन्होंने कुन्दकुन्द आचार्य की आज्ञा मानकर व्रत धारण किये हैं जैसे पानीपत के जिनेन्द्र कुमार जी अब ११ वी प्रतिमाधारी, उत्तम श्रावक क्षु० जितेन्द्रसागर बन गये हैं, राज-कोट के मूलशकर तथा चुन्नीलाल जी देसाई और लाभानन्द जी (लाभ-विजय) ने सातवी प्रतिमा का आचरण किया है । परन्तु विवेकहीन भोले-भाले अन्ध-श्रद्धालु लोग या विषय-लोलुपी अथवा आशावान लोभी चापलूस ‘जी महाराज’ कहकर हा मे हा मिलाते हैं और बिना व्रत पालन किये मोक्ष-मार्ग पर दौड़ लगा कर मुक्त होने के स्वप्न देख रहे हैं ।

कानजी भाई की सभ्यता तारीफ करने लायक है, आप समयसार प्रवचन, भाग तीसरा, पृ० ११ पक्ति ७ मे लिखते हैं ।

“कल के भिखारी ने आज भेष बदल दिया, स्त्री, कुटुम्ब को छोड़ दिया ।’ तो इससे क्या वह त्यागी हो गया ? सबने मिलकर त्यागी मान लिया, तो क्या बाह्य सयोग-वियोग से त्याग है ? अन्तरंग में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं वह तो देख ! बाहर से दिखाई देता है कि अहा कैसा त्यागी है ! स्त्री नहीं, बच्चे नहीं, जंगल में रहता है—ऐसे बाह्य त्याग को देख कर बड़ा मानते हैं, लेकिन त्याग का क्या स्वरूप है उसे नहीं समझते”

जैन धर्म में तो भिखारी को मुनिदीक्षा दी नहीं जाती, न अभी तक किसी भिखारी ने भेष बदल कर मुनिदीक्षा ली है । लेकिन फिर भी कान जी भाई ने जनता को त्याग सयम के आदर्श दिगम्बर मुनिराजों से घृणा पैदा कराने के लिए कैसे घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया है, यह उसका छोटा सा नमूना है । कानजी भाई भी पहले घरवार छोड़कर ढूँढ़िया साधु बने थे, तब क्या ऐसी बात नहीं थी । आपको कौन से दिव्य ज्ञान से मालूम हो गया कि गृहस्थ भेष बदलने वाले गृहत्यागी ब्रतों मुनियों का अन्तरंग अपने बहिरंग के अनुसार नहीं है । दिगम्बर मुनियों के अखण्ड ब्रह्मचर्य को तथा त्याग तपस्या को प्रत्यक्ष सारा ससार साफ देखता है, यह ब्रह्मचर्य और तप बिना अन्तरंग शुद्ध हुए कहाँ हो सकता है ? मनुष्य अपने मन की कमजोरियों को और मैल को दूसरे निर्मल मनुष्यों में भी देखने की कोशिश करता है, यह उसकी दूषित दोषग्राहिणी बुद्धि का फल है । मालूम ऐसा होता है कि कानजी भाई ने साधु भेष बदलकर अविरती भेष बनाया है इसलिए अपनी उस कमजोरी को छिपाने के लिए ऐसे हल्के दर्जे के प्रचार पर उतर पड़े हैं ।

मुनियों को ही नहीं आप तीर्थंकर अर्हन्त भगवान को, और

उनकी दिव्य-ध्वनि को भी आत्म-शुद्धि में सहायक नहीं मानते, इसके लिये आप समयसार प्रवचन पहला भाग के १२८ वे पृष्ठ पर कहते हैं—

“साक्षात् तीर्थकर देव पृथक् है, और तू पृथक् है, उनकी वाणी अलग है। इसलिए वह तुझे कदापि सहायक नहीं हो सकती। ऐसा माने बिना स्वतन्त्र तत्त्व समझ में नहीं आयेगा।”

सहायक कारण हमेशा उपादान से पृथक् ही होता है। उसी तरह अर्हन्त भगवान और उनकी वाणी दर्शन करने वाले तथा वाणी सुनने वाले भव्य जीवों से पृथक् होकर भी उन असंख्य प्राणियों का महा उपकार करती है। मोक्ष का मार्ग प्रकट करती है। तीर्थकर ससार में महान तरणतारण होते हैं, धर्म का प्रचार करने ही किया है, कानजी भाई उन तीर्थकरों को तथा उनकी वाणी को आत्म-उन्नति में सहायक न मानकर कृतज्ञता का उपहास कर रहे हैं और भोले लोगों को सच्चे देव की श्रद्धा से भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल देसाई लिखित “सोनगढ का कलक” पुस्तक के लेखानुसार सोनगढ में यह बात फैली हुई है कि पूर्वभव में कानजी भाई की आत्मा एक राजपुत्र के रूप में विदेह क्षेत्र में थी। वह राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ उस वक्त भी सीमन्धर स्वामी के समवशरण में मौजूद था जबकि श्री कुन्दकुन्द आचार्य विदेह में सीमन्धर स्वामी के समवशरण में गये थे।” सीमन्धर स्वामी का दर्शन करके श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने तो मुनिचर्या के रूप में तथा समयसार आदि ग्रन्थ रचना के रूप में स्वपर महा-कल्याण उसी समय कर लिया परन्तु आपने और आपकी पत्नी ने भगवान का साक्षात् दर्शन करके तथा उनकी वाणी सुनकर भी अपना कुछ आत्म-कल्याण नहीं किया इसी कारण

आप और आपकी पत्नी सौराष्ट्र में पूर्व भव की तरह राजपुत्र भी न हुए। आपने साधुपद लिया वह भी छोड़ दिया और अब तक अविरती ही बने रहे। शायद आपने अपनी आप बीती कथा ऊपर लिखे गद्दों में लिख डाली है, ऐसा मालूम होता है।

अगर तीर्थंकर जगत कल्याण में सहायक न होते तो कुन्द-कुन्दाचार्य किस तरह अपना कल्याण और दुनिया का कल्याण कर पाते? आप अपने शुद्ध मन से कहिये कि क्या आपका कल्याण कुन्दकुन्द आचार्य के समयसार ग्रन्थ के निमित्त से नहीं हुआ?

मालूम होता है आपको सीमन्धर स्वामी के समवसरण में भी सम्यग्दर्शन नहीं हुआ, वरना आप न तो इस भरतक्षेत्र में जन्म लेते, जहाँ कि इस समय मुक्त होना बन्द है। और न आपके दिल में तीर्थंकर भगवान की इतनी अश्रद्धा होती तथा इस समय भी यदि आप सम्यग्दृष्टि होते तो जगत-उद्धारक तीर्थंकर भगवान के लिये ऐसी उल्टी भक्ति की बात न लिखते।

महाव्रती चारित्र को व्यर्थ बताने के लिये आप समयसार प्रवचन के १६६ वे पेज पर लिखते हैं।

“पंच महाव्रत का अनन्तवार पालन किया और आहारादि के समय कठिन अभिग्रह (नियम) भी ग्रहण किये जैसे मोती नाम की बाई हो, मोती वाली छाप की साड़ी पहने हो और वह आहार की प्रार्थना करे तो ही आहार ग्रहण करू ऐसा कठिन अभिग्रह (नियम) भी अनन्तवार किया, समय पालन किया, इन्द्रिय दमन किया, त्याग वैराग्य भी बहुत लिया, किन्तु अविकारी आत्मा की प्रतीति नहीं हुई। आत्मा को भूल कर मौन रहा और छह मास तक के उपवास भी किये, ऐसे साधन

अनतवार करने पर भी आत्म-स्वभाव प्रकट नहीं हुआ ।”

कानजी भाईने अपने अविरती जीवन की महिमा प्रकारान्तर से बतलाकर मुनिचर्या को निरर्थक बतलाने के लिये ही शायद ये शब्द लिखे हैं । आप यह बात साफ बतलावे कि क्या बिना मुनिव्रत धारण किये कोई मुक्त हुआ है या कभी मुक्त हो सकता है ? जिन मुनियों को उस भव में शुक्ल-ध्यान में न होने से मुक्ति नहीं मिल पाती वे मनुष्य, स्वर्ग, ग्रैवेयक आदि में उत्पन्न होते हैं । ग्रैवेयक में भव्य-अभव्य सभी जाते हैं । “भावलिगी मुनि ग्रैवेयक में नहीं जाते,” यह बात कौन से ग्रन्थ में लिखी है ? सम्यक्त्व होने से पहले नरक-आयु-बन्ध हो जाने पर तीर्थकर प्रकृति वाला जीव भी नरक जा सकता है । इससे क्या मुनिव्रत या तीर्थकर प्रकृति फिजूल हो गई ?

मुक्ति पाने के लिए मुनिव्रत धारण करने का मार्ग अटल है, उस मार्ग पर चलना हर एक मोक्ष-अभिलाषी का कर्तव्य है । आपकी तरह अविरती जीव तो त्रिकाल में भी मुक्त नहीं होते, ससारी ही बने रहते हैं । आत्म-स्वभाव यानी सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और भावलिगी सम्यक्चारित्र्य प्रकट होने वाले मुनि भी शुक्लध्यान हुए बिना उस भव से मुक्त नहीं हो पाते । इससे क्या समय धारण करना फिजूल हो गया ? कानजी स्वामी करणानुयोग चरणानुयोग के ग्रन्थ देखकर कभी भूठा भ्रम न फैलाये । दूसरे-मुनियों के अन्तरंग को आप कैसे जान सकते हैं ? जबकि आपको अवधि, मनपर्यय, केवल ज्ञान नहीं है । अपना अन्तरंग देखकर आप बातें करें । आपके हृदय में सम्यग्दर्शन का मूल गुरुभक्ति या गुरु की श्रद्धा नहीं है तभी आप ऐसी अश्रद्धा की अनुचित बात लिखते हैं ।

यदि कोई अभव्य जीव भी सब आरम्भ परिग्रह धरवार की

मोह-ममता छोड़, समार, शरीर, भोगो से विरक्त होकर मुनि बन जाता है, तपस्या करता है, लोगो को त्याग वैराग्य का आप से भी ज्यादा बढ़कर उपदेश देता है और अभव्य होने के कारण स्वयं मुक्त न होकर ग्रंथेयक में जाता है, तो वह अपना तथा ससार का बुरा क्या करता है, कुछ न कुछ लाभ ही उठाता है। यदि वह मुनि बनकर सयमी न बनता, आपके समान अविरती ही बना रहता तो इतना ऊँचा न पहुँचता, जरा इसे भी तो सोचिये।

यदि किसी अभव्य या दूरातिदूर भव्य अथवा निकटभव्य ने अपनी आत्मा शुद्ध करने के खयाल में अनन्त बार भी महा-व्रत पालन किया, तो इससे उसकी हानि क्या हुई? आत्मशुद्धि के लिए सयमी न बनने वाले मिथ्यादृष्टि असयमी से तो वह फिर भी लाख दर्जे अच्छा है। परीक्षा में फेल होकर बार-बार परीक्षा देने के लिए तैयारी करने वाला सदा आदर-सन्मान का पात्र होता है। ईर्ष्यालु, प्रमादी वैसेमभ लोग ही उसकी हमी उड़ाते हैं, सम्यग्ज्ञानी समभदार तो उसकी सराहना करते हैं। असफल मनुष्य यदि साहस और कोशिश नहीं छोड़ता तो प्रगसा का ही पात्र होता है। तपस्या और त्याग की निन्दा करते हुए आप ३०८ वे पृष्ठ पर लिखते हैं—

“बाह्यतप, परीपह इत्यादि क्रियाओ से मानता है कि मैंने सहन किया है इसलिये मेरे धर्म होगा, किन्तु उसकी दृष्टि बाह्य में है, इसलिये धर्म नहीं हो सकता।”

बाह्य-तप अन्तरंग-तपो को तथा त्याग, वैराग्य को दृढ़ स्थिर करने के लिए किये जाते हैं। श्री आदिनाथ भगवान ने इसीलिये एक हजार वर्ष तक तपस्या की। कोई भी मुक्तिगामी जीव परिषह सहे बिना, बहिरंग तप किये बिना अब तक मुक्त

नहीं हुआ। क्या बाह्य तप करने वाले भगवान् ऋषभनाथ आदि अनन्त तपस्वी मुनियों की दृष्टि बाह्य पर ही रही थी ? किसी के अन्तरंग की बात जानने के लिए कानजी भाई के पास कौन सा दिव्य ज्ञान या पैमाना है ? खुद तप नहीं करते इसलिए वे खुद तपस्या का महत्व नहीं जानते और दूसरों को भी उधर न जाने देने का असत् प्रयत्न करते हैं। यह बात तो ऐसी है। जैसे एक नकटा दूसरे आदमियों को नकटा बनाने के लिये कहता फिरता है, कि नाक की ओट में भगवान् नजर नहीं आता, नाक कट जाने पर ही भगवान् का साफ साक्षात् दर्शन होता है, मुझे भगवान् साफ दिखाई दे रहे हैं, अगर तुम लोग दर्शन करना चाहते हो तो मेरी तरह अपनी नाक कटवा दो।

धर्म की अटपटी परिभाषा

कानजी स्वामी समयसार प्रवचन तीसरे भाग के १४ वें पेज पर लिखते हैं—

“शुभ भावों से न तो धर्म होता है न मोक्ष मार्ग ही खुलता है।”

श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने बोध पाहुड की २५ वीं गाथा में दया भाव को धर्म बतलाया है (धम्मो दयाविसुद्धो) मोक्ष-पाहुड की ९० वीं गाथा में अहिंसा को धर्म बतलाया है (हिंसा रहिये धम्मे)। अहिंसा धर्म की शाखा ही सत्य, अचर्य आदि चार व्रत हैं। इसी तरह ओर आचार्यों ने भी अहिंसा को परम धर्म कहा है। इस अणुव्रत महाव्रत रूप अहिंसा को कानजी भाई धर्म नहीं मानते। यानी-आप धर्म की परिभाषा में कुन्द-कुन्द आचार्य को भी गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।

अहिंसा धर्म आदि शुभ भाव ही आत्मा की शुद्धि गुणस्थान

क अनुसार बढ़ाते हुए पाचवे, छठे गुणस्थान में पहुँचा देते हैं। सातवे गुणस्थान के शुभ भाव का नाम धर्म-ध्यान है। उसी धर्म-ध्यान से शुक्लध्यान होता है, शुक्लध्यान से मोक्ष होती है। इस तरह शुभभाव परम्परा से मोक्ष के कारण है। परन्तु कानजी भाई पाँचवे, छठे, सातवे गुणस्थान के शुभ भावों को मोक्ष-मार्ग भी नहीं मानते, जबकि मोक्ष-मार्ग चौथे गुणस्थान से ही खुल जाता है।

कानजी स्वामी बतलावे कि आप मोक्ष-मार्ग पर लगे हुए हैं या ससार मार्ग पर हैं ? आपके शुभ भाव हैं या नहीं ? क्योंकि शुद्ध भाव तो इस समय किसी के होते नहीं। तब आप अपने लिये शुभ भावों से धर्म कैसे मानते हैं ? मोक्षमार्ग अपने लिये खुला हुआ कैसे समझते हैं, दूसरों के लिये शुभ भावों से धर्म होने का निषेध क्यों करते हैं ? इस तरह मोक्ष-मार्ग सिर्फ आपके लिए है ?

जड़-क्रिया

कानजी भाई अहिंसा सत्य, उपवास आदि व्रत, तप, नियम आदि चारित्र्य को जड़क्रिया (यानी जड़ शरीर की क्रिया) कहते हैं, उनको आत्मा का कल्याण करने वाली धर्मक्रिया नहीं कहते। आप समयसार प्रवचन तीसरे भाग के १६४ वे पेज पर कहते हैं—

“आजकल जीव जड़ की क्रिया में ही धर्म मान बैठे हैं। धर्म क्या है, इसकी उन्हें कोई खबर नहीं है, वे तो जिस तरफ का उपदेश सुनते हैं, उसी ओर हाँजी हाँ कहने लगते हैं। जैसे ध्वज पुच्छ जिधर की हवा होती है उधर ही हिलता है, इसी प्रकार स्वयं कुछ निर्णय न करके जहाँ का उपदेश सुनता है वही कहने लगता है कि—“सत्य वचन महाराज।”

अहिंसा आदिक व्रत और उपवास आदि तपो को अपने विषय कपाय तथा पाप-विकार दूर करने के लिए किया जाता है, इनको आत्मा बुद्धिपूर्वक करता है, फिर कानजी भाई उनको जडक्रिया किस आधार से कह कर भ्रम फैलाते हैं। इसी भ्रम का यह बुरा नतीजा है कि—

कानजी स्वामी का परम भक्त, समयसार का प्रवचन करने वाला एक जाना पहचाना नौजवान अपनी सुन्दर पत्नी के रहते हुए दो अन्य स्त्रियों को भी बिना विवाह किये अपनी पत्नी बनाये हुए है। इस व्यभिचार को वह सिर्फ जडक्रिया समझता है आत्मा से उसका सम्बन्ध नहीं मानता।

एक दूसरा कानजी-भक्त मुमुक्षु भाई शास्त्र-सभा में शुद्ध आत्मा की चर्चा करता है और वेश्यागमन भी करता है। लेकिन वेश्यासेवन को जडक्रिया मानकर आत्मा से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं समझता।

एक कानजी भक्त युवक प्रतिदिन शराब पीता है। लेकिन उसे जडक्रिया समझकर उससे आत्मा की कुछ हानि नहीं समझता।

अभी ग्वालियर से आये हुए कानजी स्वामी के एक श्रद्धालु परम भक्त ने चर्चा के दौरान में कहा कि शराब तो जड शरीर पीता है, आत्मा से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है।

दुराचार को जडक्रिया के नाम पर करने वाले कानजी भक्त स्त्री-पुरुष के दो सच्चे उदाहरण और भी हैं।

इस तरह कानजी भाई ने दुराचार से बचाने वाले व्रतों को जडक्रिया बताकर जो भ्रम फैलाया है उस भ्रम का शिकार सब से पहले उनके शिष्य हो रहे हैं। व्यवहार चारित्र्य छुड़ा कर कानजी भाई ने अपने शिष्यों के लिए मोक्ष-मार्ग सरल कर दिया

है, उसी तरह ससार मार्ग भी निर्वाध कर दिया है ।

बुद्धिमान स्त्री-पुरुष अपने आचार्यों के वाक्यों पर श्रद्धा रख कर जब अभक्ष्य-भक्षण तथा हिंसा, व्यभिचार आदि को आत्मा का दुराचार समझते हैं और उसके त्याग को आत्मा का कल्याणकारी धर्म समझकर उस दुराचार से बचे रहते हैं, तब अन्ध-श्रद्धालु भोले या विषय-लोलुपी लोग कानजी भाई के कहने को सच मानकर इसे जडक्रिया समझकर दुराचार से आत्मा की कोई हानि नहीं मानते। इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है ।

“आप इबन्ता पडिया ले डूदा यजमान ।”

इसी से मिलती-जुलती बात कानजी भाई समयसार प्रवचन दूसरे भाग के ४६१ वे पेज पर लिखते हैं—

“शरीर, मन, वाणी और पुण्य पाप के भाव तेरा कुछ भी नहीं कर सकते । तू इससे पर है, वे तुझसे अत्यन्त भिन्न हैं, तुझ में पर पदार्थ नहीं है । इस प्रकार आत्यन्तिक रूप से निषेध किया है ।”

सभी जैन शास्त्र अर्हन्त वाणी के अनुसार कहते हैं कि ससारी आत्मा अपने मन वचन काय के सहारे हिंसादिक पाप करके नरक निगोद के दुख भोगता है और अहिंसादिक व्रत, दया, दान, पूजा आदि शुभकार्यों से धर्म करके सुख पाता है । तथा क्रम से मोक्ष पा लेता है । सारा ससार ऐसा ही मानता है लेकिन कानजी भाई अपनी नई निराली तान सुनाते हैं, अगर मन वचन काय से पाप पुण्य नहीं होता तो आप प्रतिदिन लोगों को प्रवचन सुनाकर झूठे भ्रम में क्यों डालते हैं ? ससार में आत्मा जन्म मरण किस वजह से करता है ?

कौन सा ऐसा ससारी आत्मा है जो मन, वचन, शरीर से अलग रहकर पाप पुण्य कर लेता है आपही अपने जड शरीर

से अलग होकर पाप पुण्य या शुद्ध भाव करके दिखाओ । कोई कानजी-भक्त मुमुक्षु भाई मैदान में आकर अपने गुरु की बात सच्ची साबित कर दिखावे ।

समारी आत्मा से एक मिनट भी (एक मिनट में असंख्य समय होते हैं ।) शरीर का साथ छूटता नहीं, अगर शरीर की आंखें, कान, जीभ, बिगड़ जाती हैं, हाथ पैर कट जाते हैं तो आत्मा भी अन्धा, बहरा, गू गा, लूला, लगडा हो जाता है इच्छा रहते भी न देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है । अगर द्रव्यमन या दिमाग बिगड़ जाय तो आत्मा पागल हो जाती है । फिर न मोच-विचार सकती है, न ध्यान कर सकती है ।

एक बार कानजी भाई की आंखें दुखी तो वे कई दिन तक प्रवचन न कर सके । तार देकर जब राजकोट में निमित्त कारण डाक्टर को बुलाया गया तब उनकी उपादान आत्मा प्रवचन करने लायक बनी ।

आपके इस गलत उपदेश का ही यह फल है कि आपके बहुत से कट्टर चेले होटलो में अशुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा का कुछ नुकसान नहीं समझते ।

एक तो आज का जमाना वैसे ही मदाचार से गिरकर दुराचार और विषय भोगों का कीड़ा बन गया है, उसके ऊपर आपके ऐसे उलटे आध्यात्मिक उपदेश मिले तब तो फिर बेटा पार हो गया । फिर तो पाप कुछ चीज ही नहीं रहता । क्योंकि आत्मा अपने शरीर, वचन और मन से अलग है, जो कुछ करता है, गरीर करता है सो वह जड़ है । साख्यमत भी यही कहता है

गायद आपका आत्मा मनुष्य के शरीर में कैद नहीं है । सिद्धालय में विराजमान है, यह उपदेश प्रवचन आत्मा से रहित

आपका जड शरीर किया करता है ? क्या विचित्र वे-सिर-पर की बात कह डाली । नास्तिक चार्वाक भी ऐसी ही बात कुछ हेर फेर से कहकर पुण्य पाप को कुछ नहीं मानता । आपकी इन बातों का समर्थन जैन शास्त्रों से नहीं होता, वहा मन वचन शरीर के द्वारा पुण्य पाप और क्रम से मुक्त होना बतलाया है ।

कानजी भाई समयसार प्रवचन दूसरे भाग के ३६७ वे सफे पर लिखते हैं--

“सच्चे देव, गुरु, शास्त्र के निमित्त भी पर है, उनका अवलम्बन भी शुभराग होने से स्वाधीन स्वभाव में सहायक नहीं है यह नग्न सत्य है ।

जब सच्चे देव गुरु शास्त्र का निमित्त पर (दूसरा) होने के कारण आत्मशुद्धि में कुछ मदद नहीं कर सकता, तो पूर्व-भव में विदेह क्षेत्र में आप अपनी पत्नी के साथ समवर्णरण में क्यो गये थे । क्यो आपने यहाँ समयसार का स्वाध्याय किया और क्यो उसका प्रवचन लोगों को सुनाकर भ्रम में डालते हैं, और क्यो मंदिर बनवाकर उनमें अर्हन्त भगवान की प्रतिमा विराजमान कराते हैं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा भी क्यो कराई जाती है ? क्यो पूजा भक्ति आरती कराते हैं ? क्या यह सब कुछ लोगों को भ्रम में डालने का सिर्फ ढोंग है ? जैसे स्वामी दयानंद जी ने वेदों का सहारा लेकर नया पथ चलाया, उसी तरह आप समयसार और मंदिरों का सहारा लेकर एक ऐसा नया पथ चलाना चाहते हैं या चला रहे हैं, जो देव, गुरु, शास्त्र के निमित्त से आत्मा का कल्याण न मानने वाला होगा । मंदिरों के नाम पर वह पथ जनता को धोखा तो देगा । लेकिन दरअसल में देव गुरु शास्त्र का श्रद्धालु न होगा, क्योकि देव शास्त्र गुरु पर-द्रव्य है, पूजा स्तुति दिखावे के लिए करेगा, मन

से नहीं करेगा। इस तरह आप अमृत का नाम लेकर विष को जनता ने फैला रहे हैं, भोले लोग अमृत के धोखे में विष पीकर धर्म कर्म से भ्रष्ट बनने की तैयारी में हैं। क्या यही आपका असली जैनधर्म है ?

कुन्दकुन्द आचार्य मोक्षपाहुड (देवगुरुम्मि य भत्तो आदि ५२। आदि ग्रन्थों में देव गुरु शास्त्र को भव्य जीवों का कल्याण उदय करने वाला मानते हैं, कहते हैं। देवो ववगयमोहो उदय-यरो भव्वजीवाण। वोवपाहुड २५) श्री वीरसेन आचार्य ने धवलसिद्धान्त (पुस्तक ६ पेज ४२७-४२८) में अर्हन्त भगवान की प्रतिमा के दर्शन के निमित्त से मिथ्यात्व आदि निकाचित कर्मों का क्षय होना बतलाया है। (जिनविबदसणेण निधत्तणि-काचिदस्स मिच्छत्तादिकम्मकलावस्स खयदसणादो) तब आप उस सिद्धांत से उलटा पाठ पढ़ाकर देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा से पब्लिक को भ्रष्ट करना चाहते हैं। भोली बेसमझ जनता आपको किस स्वरूप में याद करेगी।

जैन शास्त्रों में समाधिमरण की बड़ी महिमा बताई गई है शिवकोटि आचार्य ने सिर्फ इसी विषय पर भगवतो आराधना नामक एक बड़ा भारी ग्रन्थ बनाया है जिसका सभी धर्मात्मा बड़ी भक्ति श्रद्धा से स्वाध्याय करते हैं, उस समाधिमरण की वावत हमारे कानजी भाई समयसार प्रवचन दूसरे भाग के ३६६ वे सफे पर लिखते हैं—

“मरण के समय यदि सत पुरुषों का समागम-उनकी उपस्थिति हो तो वे मृत्यु को सुधार देंगे, वे मेरे भावों में सहायक हो सकते हैं, इस प्रकार जो मानता है उसे अपनी स्वतन्त्रता की श्रद्धा नहीं है।”

इस तरह आप समाधिमरण की तरफ से जनता का ख्याल हटाना चाहते हैं। प्रतिदिन पूजा करते समय सग्यग्दृष्टि जीव

‘समाधिमरणं च बोहिलाहो य’ शब्दों द्वारा अपने अन्त समय में समाधिमरण की भावना करता है। समाधिमरण कराने के लिए अन्य मुनियों को सहायता देने का विधान आचार्य शिव-कोटि ने भगवती आराधना ग्रन्थ में विस्तार से वर्णन किया है, कानजी स्वामी उस बात के खिलाफ लिख रहे हैं। कुत्ते को मरते समय जीवन्धर ने, बकरे को मरते समय चारुदत्त मेठ ने णमोकार मन्त्र सुनाकर उनका कल्याण किया, इन ऐति-हासिक घटनाओं पर कानजी भाई का ध्यान नहीं गया ?

मरते समय मनुष्य इतना निर्वल होता है कि उसके परिणामों को शान्त रखने के लिये अन्य लोगों द्वारा धर्म-उपदेश सुनाना, णमोकार मन्त्र, वैराग्यभावना, समाधिमरण पाठ आदि सुनाना बहुत जरूरी होता है जिससे उसके परिणामों में शान्ति प्राप्त हो, धर्मभावना जाग्रत हो। उसको कानजी भाई स्वतंत्रता की श्रद्धा नहीं मानते।

प्रातः स्मरणीय चारित्र्य चक्रवर्ती श्री १०८ आचार्य शान्ति-सागर जी महाराज ने ३६ दिन तक आहार त्यागकर धर्म आराधन के साथ वीर-मरण किया था। उसकी भी सराहना कानजी भाई ने तथा उनके शिष्यों ने नहीं की, यह उनकी गुरु-भक्ति और समाधिमरण का आर्पविधान न मानने का नमूना है।

क्रमबद्ध पर्याय का एकान्त

जैनधर्म अनेकान्तवादी, स्याद्वादी है, एकान्त हठवाद का निराकरण करता है लेकिन कानजी भाई उसी जैन सिद्धांत में निश्चयनय का एकांत, व्यवहार के असत्यार्थ का एकान्त, निमित्तकारण की निरर्थकता एकान्त, क्रमबद्ध पर्यायका

एकान्त, ऐसे कई एकान्त जबरदस्ती घुसेडकर जैन सिद्धान्तको बिगाडकर विकृत कर रहे हैं, उसको एकांत मिथ्यात्व की कीचड में लपेटकर जनता को मार्ग-भ्रष्ट कर रहे हैं। समयसार प्रवचन पहले भाग के १२८ वे सफे पर आप लिखते हैं—

“कोई किसी पर का कुछ कर नहीं सकता, किन्तु पर का जो होता है और जो होना है वह तो हुआ ही करेगा, तब फिर दान, सेवा, उपकार आदि न करने का तो प्रश्न ही नहीं रहता।”

अगर किसी का कोई दूसरा मनुष्य कुछ नहीं कर सकता तो कानजी भाई आप क्यों रोज इतनी मेहनत प्रवचन के जरिए कर रहे हैं ? क्योंकि जिनका भला होना है, अपने आप हो जायगा, जो लोग धर्मभ्रष्ट, सिद्धान्तभ्रष्ट, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से भ्रष्ट, व्यवहार आचार (सदाचार) से भ्रष्ट होने हैं वे अपनी होनहार के अनुसार खुद हो जाएंगे, किसी के उपदेश करने धरने से क्या फायदा ?

भूख मिटनी होगी तो खुद मिट जायगी, भोजन अपने आप पेट में पहुँच जायगा, भोजन के लिए भाग दौड़ करने की क्या जरूरत। पुत्र होना होगा, धन आना होगा तो अपने आप हो जायगा, विवाह करने, व्यापार धन्धा करने की क्या जरूरत है ? ज्ञान आना होगा तो अपने आप आ जायगा, पाठशाला जाकर पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है ? तीर्थयात्रा होनी होगी तो अपने आप हो जायगी, रेल, मोटर में बैठने की क्या आवश्यकता ? रेलगाड़ी चलनी होगी तो अपने आप चल देगी, ड्राई-वर की क्या जरूरत, कोयला पानी इकट्ठा करने और भाप पैदा करने की मेहनत क्यों की जावे ? और जब मोक्ष मिलनी होगी तब मोक्ष मिल जायगी व्रत तप सयम धारण करने की

क्या आवश्यकता ? वक्त आने पर सब कुछ अपने आप हो जायगा ।

इन ऊपर की बातों में आपने व्रत तप सयम धारण के लिये तो होनहार को मान कर अमल किया है और इसीलिए कह देते हैं कि जब काल-लब्धि आवेगी तब अपने आप मुनि बन जायेंगे यानी-धोती का दृढ बन्धन अपने आप खुल कर नग्न भेष बन जायगा, वनियान अपने आप उतर जायगी । उसके सिवाय आप भोजन करने, टट्टी जाने, नहाने, धोने, सैर करने आदि में होनहार के कायल नहीं हैं, उनको खुद जान-बूझ कर करते हैं, उन बातों को भाग्य-भरोसे नहीं छोड़ते ।

यहाँ पर आप इतना और बतला देते तो अच्छा होता कि कौन-सा ऐसा कर्म है जो आत्मा को मोक्ष, केवल ज्ञान आदि बिना पुरुषार्थ किये दे जाता है ।

विद्यार्थी अध्यापक की सहायता में पढ़ता है, माता-पिता के निमित्त से वच्चा पैदा होता है, गुरु के निमित्त से सत्श्रद्धा सत्ज्ञान, सदाचार होता है, सत्संगति के कारण मनुष्य गुणी बनता है, कुसंगति के निमित्त से मनुष्य दुराचारी बना करता है । इत्यादि हजारों बातें साफ नजर आ रही हैं फिर भी कान-जी महाराज फरमाते हैं, “कोई दूसरा आदमी दूसरे का कुछ भला बुरा नहीं कर सकता ।” कितना गलत सिद्धान्त है ।

जैन धर्म ने बतलाया है कि कार्य की सिद्धि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों से होती है, यह गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती । कभी पुरुषार्थ बलवान होता है तो दैव (कर्म) को दवाकर अपनी कोशिश के अनुसार काम कर डालता है । जैसे ज्ञान बढ़ाना, आत्मशुद्धि करना, मोक्ष प्राप्त करना, व्यवहार के काम रात दिन करना, रोगों का इलाज करना आदि ।

कभी कर्म बलवान होता है तो पुरुषार्थ कामयाब नहीं होता जैसे अभव्य या दूरातिदूर भव्य मोक्ष नहीं जा पाता, व्यवहार में बहुत सी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। इसीलिए जैन सिद्धान्त किसी एक ही पक्ष का एकान्त नहीं करता। लेकिन मनुष्य को सदा ठीक पुरुषार्थ करने, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करने की, व्रत तप सयम चारित्र-पालन करने की प्रेरणा करता है। अगर हमारी बाहरी कोशिश के साथ अन्तरंग में मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम का निमित्त भी मिल जाता है तो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र हो जाता है। अगर बाहरी कोशिश न करे तो भी काम नहीं बनता। इसीलिए कभी भी सोते-सोते सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र किसी व्यक्ति को न हुआ, न होता है और न होगा।

इस तरह कानजी भाई क्रमबद्धपर्याय का एकान्त प्रचार करके भ्रम फैला रहे हैं।

हिंसा और अहिंसा

कानजी भाई ने हिंसा और अहिंसा के बारे में एक अनोखा भ्रम फैलाया है जिसको पढ़कर हमारे पाठक हैरान हो जाएंगे। हिंसा अहिंसा की परिभाषा करते हुए आप लिखते हैं कि—

“तू किसी जीव को मार नहीं सकता क्योंकि जीव का मरण आयु कर्म के क्षय हो जाने पर होता है। जब तू किसी दूसरे जीव का आयु कर्म छीन नहीं सकता, तब तू किसी जीव की हिंसा कैसे कर सकता है।”

इसी तरह—

“तू किसी जीव की रक्षा भी नहीं कर सकता क्योंकि जीवों का जीवन आयु कर्म के उदय से होता है। जब तू आयु कर्म किसी को दे नहीं सकता तब तू किसी जीव की रक्षा भी कैसे कर

सकता है ।'

जो बात कुन्दकुन्द आचार्य ने मुनियो का हिंसा अहिंसा-विषयक अभिमान दूर कराने के उद्देश्य से समयसार में उपदेश रूप से कही है, श्री कानजी स्वामी ने उसका वह अभिप्राय दबाकर भ्रमजनक सिद्धान्त बना दिया है । खैर ।

मुझे उनकी इस बात से यह खुशी हुई है कि आप जो निमित्त कारण को अकार्यकारी निरर्थक मानते हैं और इसीलिए आपका सिद्धान्त है कि "आत्मा को सुखी दुखी, रागी द्वेषी परिणाम, जीवन मरण, स्वर्ग नरक जाना आदि द्रव्यकर्म वेदनीय मोहनीय आदि के उदय के निमित्त से नहीं होता, यह सब कुछ आत्मा की अपनी योग्यता से ही होता है ।"

तो आपने अपना यह अटल सिद्धान्त हिंसा अहिंसा की व्याख्या करने में तोड़ दिया और साफ मान लिया कि "आत्मा आयु कर्म के उदय से जीता है, जन्म लेता है और आयु कर्म के खत्म होने के निमित्त से मरा करता है ।"

इस तरह निमित्त उपादान के सहयोग से ही कार्य होने की सचाई को बरबस आप मान ही गये ।

हिंसा अहिंसा की आपकी मान्यता गलत है । देखिये—

अपने आपको मारना, घायल करना या आत्महत्या करना तथा दूसरे जीव को मारना पीटना या जान से मार देना द्रव्य हिंसा है । द्रव्य हिंसा के लिए परिणाम करना भाव-हिंसा है ।

भावहिंसा कभी अकेली भी होती है और कभी द्रव्यहिंसा के साथ भी होती है ।

"संसारो जीवो का जन्म मरण आयु कर्म के अधीन है ।" ऐसा भी एकान्त नहीं है । कर्मभूमि के मनुष्य (तीर्थकर के

सिवाय और पशु प्राणघातक दुर्घटनाओं से आयुकर्म वाकी रहते हुए भी अकाल में भी मर जाते हैं। ऐसी मौत को सर्वज्ञ भगवान ने अकाल मृत्यु बतलाया है। सभी आचार्यों ने अपने अपने ग्रन्थों में अकाल-मरण का विधान किया है। इसलिए पूरी आयु के क्षय होने से पहले भी किसी जीव को मारा जा सकता है। (निकाचित आयु वाला पूरी आयु भोग कर ही मरता है।)

वूचडखानों में प्रतिदिन हजारों पशु मारे जाते हैं, उनमें से कोई भी नहीं बचता, लाखों मछलियाँ, चिड़ियाँ, सर्प, बिच्छू जंगली जानवर गिरारियों के हाथ मारे जाते हैं, इनमें से अक्सर बेमौत (अकालमरण) मर जाते हैं। टिड्डीमार, मच्छरमार, चूहेमार, कुत्तेमार, गीदडमार, बन्दरमार, कीटाणुमार आदि बीसों तरह के आन्दोलनों से प्रतिदिन बे-गिनती जीव मारे जा रहे हैं। रेशम के कारखानों में लाखों करोड़ों कीड़े रोज मारे जाते हैं। इन सब जीवों की हिंसा मनुष्य कर रहे हैं और वे जीव आयु कर्म पूरा होने से पहले ही अकालमृत्यु के रूप में मर जाते हैं।

इसी तरह रक्षा करने वाले दयालु मनुष्य गोशाला, पिजरा-पोल, अस्पताल आदि चालू करके हजारों जीवों को अकालमृत्यु से बचाते भी हैं।

इसलिये जीवों का मरना सर्वथा आयुकर्म के ही अधीन नहीं है, हिंसक जीवों के भी अधीन है।

इस कारण हिंसा अहिंसा का मतलब जो कानजी स्वामी बतलाते हैं, वह गलत है, भ्रम फैलाने वाला है।

अगर कोई जीव किसी जीव को मार ही न सके तो फिर ससार में कोई हिंसक नहीं रहेगा, तब नरक निगोद में हिंसा

के कारण जाना वन्द हो जायगा । सभी देशों की सरकारों को मानवीय हत्या के कारण फाँसी की सजा देना वन्द करना पड़ेगा फिर तो किसी को भी कसाई, चाडाल, हत्यारा न माना जायगा । मासभक्षी मनुष्य, शेर चीते भेड़िये भी हिंसक न माने जायेंगे ।

इससे हर तरह से आपकी मान्यता गलत है और भ्रम फलाने वाली है ।

श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने नियम सार में तथा चरित्रपाहुड में त्रस स्थावर जीवों की रक्षा करने को अहिंसा धर्म बतलाया है । अन्य आचार्यों ने भी अहिंसा की परिभाषा ऐसी ही की है । दूसरे जीवों के तथा अपने द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों के घात करने को हिंसा सभी आचार्यों ने बतलाया है ।

आज से २५०० वर्ष पहले धर्म के नाम पर भारत देश में जीवित पशुओं को मार कर यज्ञ किये जाते थे । तब भगवान् महावीर ने अहिंसा धर्म का प्रचार करके भारतवर्ष से उस हिंसाकृत्य को मिटाया था । 'अगर कोई जीव किसी दूसरे जीव को मार ही नहीं सकता ।' तो अर्हत सर्वज्ञ महावीर भगवान् को सब जगह विहार करके अहिंसा धर्म का उपदेश देने की क्या जरूरत थी ?

इस तरह कानजी स्वामी जैन सिद्धान्त के खिलाफ ऐसा गलत प्रचार कर रहे हैं, जिससे भोले भाले कमसमझ स्त्री-पुरुष जैनधर्म के श्रद्धान से, ज्ञान से और आचरण से भ्रष्ट हो जावेंगे ।

इस लिये कानजी स्वामी को दूरदर्शी बनकर धर्म का सही प्रचार करना चाहिये ।

आशा है कानजी स्वामी और उनके भक्त लोग मेरे इस निवेदन पर विचार करके स्व-पर-हितका रास्ता अपनावेंगे ।

नियत-अनियतवाद

[दिवङ्गत डा० श्री प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य लिखित
तत्त्वार्थवृत्ति प्रस्तावना से उद्धृत]

नियतऽनियतत्ववाद—जैन दृष्टि से द्रव्यगत शक्तियाँ नियत हैं पर उनके प्रतिक्षण के परिणमन अनिवार्य होकर भी अनियत हैं। एक द्रव्य की उस समय की योग्यता से जितने प्रकार के परिणमन हो सकते हैं उनमें से कोई भी परिणमन जिसके निमित्त और अनुकूल सामग्री मिल जायगी, हो जायगा। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य की शक्तियाँ तथा उनसे होनेवाले परिणमनों की जाति सुनिश्चित हैं। कभी भी पुद्गल के परिणमन जीव में तथा जीव के परिणमन पुद्गल में नहीं हो सकते। पर प्रतिसमय कैसा परिणमन होगा यह अनियत है। जिस समय जो शक्ति विकसित होगी तथा अनुकूल निमित्त मिल जायगा उसके बाद वैसा परिणमन हो जायगा। अतः नियतत्व और अनियतत्व दोनों धर्म सापेक्ष हैं, अपेक्षा भेद से सम्भव हैं।

जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का ही खेल यह जगत है। इनकी अपनी द्रव्य शक्तियाँ नियत हैं। ससार में किसी की शक्ति नहीं जो द्रव्य शक्तियों में से एक को भी कम कर सके या एक को बढ़ा सके। इनका आविर्भाव और तिरोभाव पर्याय के कारण होता रहता है। जैसे मिट्टी पर्याय को प्राप्त पुद्गल से तेल नहीं निकल सकता, वह सोना नहीं बन सकती, यद्यपि तेल और सोना भी पुद्गल ही बनता है, क्योंकि मिट्टी पर्याय वाले पुद्गलों की वह योग्यता तिरोभूत है, उसमें घट आदि बनने की, अकुर को उत्पन्न करने की, वर्तनों के शुद्ध करने की, प्राकृतिक

चिकित्सा में उपयोग आने की आदि पचासो पर्याय योग्यताएँ विद्यमान हैं। जिसकी सामग्री मिलेगी अगले क्षण में वही पर्याय उत्पन्न होगी। रेत भी पुद्गल है पर इस पर्याय में घड़ा बनने की योग्यता तिरोभूत है, अप्रकट है, उसमें सीमेंट के साथ मिलकर दीवाल पर पुष्ट लेप करने की योग्यता प्रकट है, वह काच बन सकती है या वही पर लिखी जाने वाली काली स्याही का शोषण कर सकती है। मिट्टी पर्याय में ये योग्यताएँ अप्रकट हैं। तात्पर्य यह कि —

(१) प्रत्येक द्रव्य की मूलद्रव्यशक्तियाँ नियत हैं उनकी संख्या में न्यूनाधिकता कोई नहीं कर सकता। पर्याय के अनुसार कुछ शक्तियाँ प्रकट रहती हैं और कुछ अप्रकट। इन्हें पर्याय योग्यता कहते हैं। (२) यह नियत है कि चेतन का अचेतनरूप से तथा अचेतन का चेतन रूप से परिणमन नहीं हो सकता। (३) यह भी नियत है कि एक चेतन या अचेतन द्रव्य का दूसरे सजातीय चेतन या अचेतन द्रव्य रूप से परिणमन नहीं हो सकता। (४) यह भी नियत है कि दो चेतन मिल कर एक संयुक्त सदृश पर्याय उत्पन्न नहीं कर सकते जैसे कि अचेतन परिणमन मिल कर अपनी संयुक्त सदृश घट पर्याय उत्पन्न कर लेते हैं। (५) यह भी नियत है कि द्रव्य में उस समय जितनी पर्याय योग्यताएँ हैं उनमें जिसके अनुकूल निमित्त मिलेंगे वही परिणमन आगे होगा, शेष योग्यताएँ केवल सद्भाव में रहेगी। (६) यह भी नियत है कि प्रत्येक द्रव्य का कोई न कोई परिणमन अगले क्षण में अवश्य होगा। यह परिणमन द्रव्यगत मूल योग्यताओं और पर्यायगत प्रकट योग्यताओं की सीमा के भीतर ही होगा बाहर कदापि नहीं। (७) यह भी नियत है कि निमित्त उपादान द्रव्य की योग्यता का ही विकास करता है,

उसमे नूतन सर्वथा असद्भूत परिणमन उपस्थित नही कर सकता । (८) यह भी नियत है कि प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने परिणमन का उपादान होता है । उस समय की पर्याय योग्यता रूप उपादान शक्ति की सीमा के बाहिर का कोई परिणमन निमित्त नही ला सकता । परन्तु—

(१) यही एक बात अनियत है कि 'अमुक समय मे अमुक परिणमन ही होगा ।' मिट्टी की पिंड पर्याय मे घड़ा सकोरा सुराही दीपक आदि अनेक पर्यायों के प्रकटाने की योग्यता है । कुम्हार की इच्छा और क्रिया आदि का निमित्त मिलने पर उनमे से जिसकी अनुकूलता होगी वह पर्याय अगले क्षण मे उत्पन्न हो जायगी । यह कहना कि 'उस समय मिट्टी की यही पर्याय होनी थी, उनका मेल भी सद्भाव रूप से होना था, पानी की यही पर्याय होनी थी' द्रव्य और पर्यायगत योग्यता के अज्ञान का फल है ।

नियतिवाद नही—जो होना होगा वह होगा ही, हमारा कुछ भी पुरुषार्थ नही है, इस प्रकार के निष्क्रिय नियतिवाद के विचार जैनतत्त्व स्थिति के प्रतिकूल है । जो द्रव्यगत शक्तियां नियत है उनमे हमारा कोई पुरुषार्थ नही, हमारा पुरुषार्थ तो कोयले की हीरा पर्याय के विकास कराने मे है । यदि कोयले के लिए उसकी हीरापर्याय के विकास के लिए आवश्यक सामग्री न मिले तो या तो वह जलकर भस्म बनेगा या फिर खानि मे ही पड़े-पड़े समाप्त हो जायगा । इसका यह अर्थ नही है कि जिसमे उपादान शक्ति नही है उसका परिणमन भी निमित्त से हो सकता है या निमित्त मे यह शक्ति है जो निरुपादान को परिणमन करा सके ।

नियतिवाद-दृष्टिविष—एक बार 'ईश्वरवाद' के विरुद्ध छात्रों ने एक प्रहसन खेला था। उसमें एक ईश्वरवादी राजा था, जिसे यह विश्वास था कि ईश्वर ने समस्त दुनिया के पदार्थों का कार्यक्रम निश्चित कर दिया है। प्रत्येक पदार्थ की अमुक समय में यह दशा होगी इसके बाद यह, सब सुनिश्चित है। कोई अकार्य होता तो राजा सदा यह कहता था कि—'हम क्या कर सकते हैं ? ईश्वर के नियतिचक्र में हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं "ईश्वर की मर्जी"। एक बार कुछ गुण्डों ने राजा के सामने ही रानी का अपहरण किया। जब रानी ने रक्षार्थ चिल्लाहट शुरू की और राजा को क्रोध आया तब गुण्डों के सरदार ने जोर से कहा—“ईश्वर की मर्जी”। राजा के हाथ ढीले पड़ते हैं और वे गुण्डे रानी को उसके सामने ही उठा ले जाते हैं। गुण्डे रानी को भी समझाते हैं कि 'ईश्वर की मर्जी यही थी' रानी भी 'विधिविधान में अटल विश्वास रखती थी और उन्हें आत्म-समर्पण कर देती है। राज्यमें अव्यवस्था फैलती है और परचक्र का आक्रमण होता है और राजा की छाती में दुश्मन की जो तलवार घुसती है वह भी 'ईश्वर की मर्जी' इस जहरीले विश्वासविष से बुझी हुई थी और जिसे राजा ने विधि विधान मान कर ही स्वीकार किया था। राजा और रानी गुण्डों और शत्रुओं के आक्रमण के समय “ईश्वर की मर्जी” “विधि का विधान” इन्हीं ईश्वरास्त्रों का प्रयोग करते थे और ईश्वर से ही रक्षा की प्रार्थना करते थे। पर न मालूम उस समय ईश्वर क्या कर रहा था ? ईश्वर भी क्या करता ? गुण्डे और शत्रुओं का कार्यक्रम भी उसी ने बनाया था और वे भी 'ईश्वर की मर्जी' और 'विधिविधान' की दुहाई दे रहे थे।

ईश्वरवाद में इतनी गुंजाइश थी कि यदि ईश्वर चाहता

तो अपने विधान में कुछ परिवर्तन कर देता । आज श्री फानजी स्वामी की 'वस्तुविज्ञानसार' पुस्तक को पलटते समय उस प्रहसन की याद आ गई और ज्ञात हुआ कि यह नियतिवाद का कालकूट 'ईश्वरवाद' से भी भयकर है । ईश्वरवाद में इतना अवकाश है कि यदि ईश्वर की भक्ति की जाय या सत्कार्य किया जाय तो ईश्वर के विधान में हेरफेर हो जाता है । ईश्वर भी हमारे सत्कर्म और दुष्कर्मों के अनुसार ही फल का विधान करता है । पर यह नियतिवाद अभेद्य है । आश्चर्य तो यह है कि इसे 'अनन्त पुरुषार्थ' का नाम दिया जाता है । यह कालकूट कुन्दकुन्द, अध्यात्म, सर्वज्ञ, सम्यग्दर्शन और धर्म की शक्कर में लपेट कर दिया जा रहा है । ईश्वरवादी साप के जहर का एक उपाय (ईश्वर) तो है पर इस नियतिवादी कालकूट का इस भीषण दृष्टि विष का कोई उपाय नहीं, क्योंकि हर एक द्रव्य की हर समय की पर्याय नियत है ।

मर्यान्त वेदना तो तब होती है जब इस मिथ्या एकांत विष को अनेकान्त अमृत के नाम से कोमलमति नई पीढ़ी को पिला कर उन्हें अनन्त पुरुषार्थी कहकर सदा के लिए पुरुषार्थ से विमुख किया जा रहा है ।

पुण्य और पाप क्यों ?—जब प्रत्येक जीव का प्रति समय का कार्यक्रम निश्चित है, अर्थात् परकर्तृत्व तो है ही नहीं, साथ ही स्वकर्तृत्व भी नहीं है, तब क्या पुण्य और क्या पाप ? किसी मुसलमान ने जैनप्रतिमा तोड़ी, तो जब मुसलमान को उस समय प्रतिमा को तोड़ना ही था, प्रतिमा को उस समय टूटना ही था, सब कुछ नियत था तो विचारे मुसलमान का क्या अपराध ? वह तो नियति-चक्र का दास था । एक याज्ञिक ब्राह्मण बकरे की बलि चढ़ाता है तो क्यों उसे हिसक कहा

जाय—‘देवी की ऐसी ही पर्याय होनी थी, बकरे के गले को कटना ही था, छुरे को उसकी गर्दन के भीतर घुसना ही था, ब्राह्मण के मुँह में मांस जाना ही था, वेद में ऐसा ही लिखा जाना था ।’ इस तरह पूर्वनिश्चित योजनानुसार जब घटनाएँ घट रही हैं तो उस विचारे को क्यों हत्यारा कहा जाय ? हत्याकाण्ड रूपी घटना अनेक द्रव्यों के सुनिश्चित परिणमन का फल है । जिस प्रकार ब्राह्मण के छुरे का परिणमन बकरे के गले के भीतर घुसने का नियत था उसी प्रकार बकरे के गले का परिणमन भी अपने भीतर छुरा घुसवाने का निश्चित था । जब इन दोनों नियत घटनाओं का परिणाम बकरे का वलिदान है तो इसमें क्यों ब्राह्मण को हत्यारा कहा जाय ? किसी स्त्री का शील भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति क्यों दुराचारी गुण्डा कहा जाय ? स्त्री का परिणमन ऐसा ही होना था और पुरुष का भी ऐसा ही, दोनों के नियत परिणमनों का नियत मेलरूप दुराचार भी नियत ही था फिर उसे गुण्डा और दुराचारी क्यों कहा जाय ? इस तरह इस श्रोत्र विपरूप (जिसके सुनने से ही पुरुषार्थहीनता का नशा आता है) नियति-वाद में जब अपने भावों का भी कर्तृत्व नहीं है अर्थात् ये भाव सुनिश्चित हैं तब पुण्य-पाप, हिंसा-अहिंसा, सदाचार-दुराचार, सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन क्या ?

गोडसे हत्यारा क्यों ?—यदि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है, भले ही वह हमें न मालूम हो, तो किसी कार्य को पुण्य और किसी कार्यको पाप क्यों कहा जाय ? नाथूराम गोडसे ने महात्माजी को गोली मारी, तो क्यों नाथूराम को हत्यारा कहा जाय ? नाथूराम का उस समय वैसा ही परिणमन होना था महात्माजी का भी वैसा ही होना था और गोलीका और पिस्तौल का भी वैसा ही परिणमन निश्चित था ।

अर्थात् हत्या नाथूराम, महात्माजी, पिस्तौल और गोली आदि अनेक पदार्थों के नियत कार्यक्रम का परिणाम है। इस घटना से सम्बद्ध सभी पदार्थों के परिणमन नियत थे। और उस सम्मिलित नियति का परिणाम हत्या है। यदि यह कहा जाता है कि नाथूराम महात्माजी के प्राणवियोगरूप परिणमन में निमित्त हुआ है, अतः अपराधी है तो महात्माजी को नाथूराम के गोली चलाने में निमित्त होने पर क्यों न अपराधी ठहराया जाय ? जिस प्रकार महात्माजी का यह परिणमन निश्चित था उसी प्रकार नाथूराम का भी। दोनों नियतिचक्र के सामने समानरूप से दास थे। सो यदि नियतिदास नाथूराम हत्या का निमित्त होने से दोषी है, तो महात्माजी भी नाथूराम की गोली चलाने रूप पर्याय में निमित्त होने से दोषी क्यों नहीं ? इन्हें जाने दीजिए, हम तो यह कहते हैं कि—पिस्तौल से गोली निकलनी थी और गोली को गांधी जी की छाती में घुसना था इसलिए नाथूराम और महात्माजी की उपस्थिति हुई। नाथूराम तो गोली और पिस्तौल के उस अवश्यम्भावी परिणमन का एक निमित्त था जो नियतिचक्र के कारण वहां पहुँच गया। जिनकी नियति का परिणाम हत्या नाम की घटना है वे सब पदार्थ समानरूप से नियतिचक्र से प्रेरित होकर उस घटना में अपने अपने नियत भवितव्य के कारण उपस्थित हैं। अब उनमें क्यों मात्र नाथूराम को पकड़ा जाता है ? बल्कि हम सबको उस दिन ऐसी खबर सुननी थी और श्री आत्माचरण को जज बनना था इसलिए वह सब हुआ। अतः हम सबको और आत्माचरण को ही पकड़ना चाहिए। अतः इस नियतिवाद में न कोई पुण्य है न पाप, न सदाचार न दुराचार। जब कर्तृत्व ही नहीं तब क्या सदाचार क्या दुराचार ? नाथूराम गोडसे को नियतिवाद के आधार पर ही अपना बचाव करना चाहिए था,

और सीधा आत्माचरण के ऊपर टूटना चाहिए था कि चू कि तुम्हें हमारे मुकदमे का जज होना था इसलिये इतना बड़ा नियतिचक्र चला और हम सब उसमें फसे । यदि सब चेतनो को छुड़ाना है तो पिस्तौल के भवितव्य को दोष देना चाहिए, न पिस्तौल का उस समय वैसा परिणमन होना होता, न वह गोडसे के हाथ में आती और न गाधीजी की छाती छिदती । सारा दोष पिस्तौल के नियत परिणमन का है । तात्पर्य यह कि इस नियतिवाद में सब साफ है । व्यभिचार, चोरी-दगावाजी और हत्या आदि सब कुछ उन उन पदार्थों के नियत परिणमन के परिणाम हैं, इसमें व्यक्तिविशेष का क्या दोष ? अतः इस सत्-असत् लोपक, पुरुषार्थ-विघातक नियतिवाद विष से रक्षा करनी चाहिए ।

नियतिवाद में एक ही प्रश्न एक ही उत्तर—नियतिवाद में एक उत्तर है—‘ऐसा ही होना था, जो होना होगा सो होगा ही’ इसमें न कोई तर्क है, न कोई पुरुषार्थ और न कोई बुद्धि । वस्तुव्यवस्था में इस प्रकार के मृत विचारों का क्या उपयोग ? जगत् में विज्ञानसम्मत कार्यकारणभाव है । जैसी उपादान योग्यता और जो निमित्त होंगे तदनुसार चेतन-अचेतन का परिणमन होता है । पुरुषार्थ निमित्त और अनुकूल सामग्री के जुटाने में है । एक अग्नि है, पुरुषार्थी यदि उसमें चन्दन का चूरा डाल देता है तो सुगन्धित धुआँ निकल कर कमरे को सुवासित कर देता है, यदि बाल आदि पड़ते हैं तो दुर्गन्धित धुआँ उत्पन्न हो जाता है । यह कहना अत्यन्त भ्रान्त है कि चूरा को उसमें पड़ना था, पुरुष को उसमें डालना था, अग्नि को उसे ग्रहण करना ही था इसमें यदि कोई “हेर-फेर करता है तो नियति-वादी का वही उत्तर कि “ऐसा ही होना था ।” मानो जगत् के परिणमनों को ‘ऐसा ही होना था’ इस नियति-पिशाचिनी ने

अपनी गोद में सभी कुछ ले रखा हो ।

नियतिवाद में स्वपुरुषार्थ भी नहीं—नियतिवाद में अनन्त पुरुषार्थ की बात तो जाने दीजिये स्वपुरुषार्थ भी नहीं है । विचार तो कीजिये जब हमारा प्रत्येक क्षणका कार्यक्रम सुनिश्चित है और अनन्तकाल का, उसमें हेरफेर का हमको भी अधिकार नहीं है तब हमारा पुरुषार्थ कहाँ ? और कहाँ हमारा सम्यग्दर्शन ? हम तो एक महानियति-चक्र के अंश हैं और उसके परिचलन के अनुसार प्रतिक्षण चल रहे हैं । यदि हिंसा करते हैं तो नियत है, व्यभिचार करते हैं तो नियत है, चोरी करते हैं तो नियत है, पापचिन्ता करते हैं तो नियत है । हमारा पुरुषार्थ कहाँ होगा ? कोई भी क्षण इस नियतिभूत की मौजूदगी से रहित नहीं है, जबकि हम साँस लेकर कुछ अपना भविष्य निर्माण कर सकें ।

भविष्य निर्माण कहाँ ? इस नियतिवाद में भविष्य निर्माण की सारी योजनाएँ हवा हैं । जिसे हम भविष्य कहते हैं वह भी नियतिचक्र में सुनिश्चित है और होगा ही । जैन दृष्टि तो यह कहती है कि—‘तुममें उपादान योग्यता प्रति समय अच्छे और बुरे बनने की, सत् और असत् होने की है, जैसा पुरुषार्थ करोगे, जैसी सामग्री जुटाओगे अच्छे बुरे भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकोगे ।’ पर जब नियतिचक्र निर्माण करने की बात पर ही कुठाराघात करके उसे नियत या सुनिश्चित कहता है तब हम क्या पुरुषार्थ करें ? हमारा हमारे ही परिणमन पर अधिकार नहीं है क्योंकि वह नियत है । पुरुषार्थ-भ्रष्टताका इससे व्यापक उपदेश इससे अधिक दूसरा नहीं हो सकता । इस नियतिचक्र में सबका सब कुछ नियत है, उसमें अच्छा क्यों ? बुरा क्या ? हिंसा अहिंसा क्या ?

सबसे बड़ा अस्त्र सर्वज्ञत्व—नियतिवादी या तथोक्त अध्या-

त्मवादियों का सबसे बड़ा तर्क है कि—‘सर्वज्ञ है या नहीं ? यदि सर्वज्ञ है तो वह त्रिकालज्ञ होगा अर्थात् भविष्यज्ञ भी होगा । फलतः वह प्रत्येक पदार्थ का अनन्तकाल तक प्रतिक्षण जो होना है उसे ठीक रूप में जानता है । इस तरह प्रत्येक परमाणु की प्रतिसयय की पर्याय सुनिश्चित है उनका परस्पर जो निमित्त-नैमित्तिकजाल है वह भी उसके ज्ञानके बाहिर नहीं है । सर्वज्ञ मानने का दूसरा अर्थ है नियतिवादी होना । पर, आज जो सर्वज्ञ नहीं मानते उनके सामने हम नियतितन्त्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं ? जिस अध्यात्मवाद के मूल में हम नियतिवाद को पनपाते हैं उस अध्यात्मदृष्टि से सर्वज्ञता व्यवहारनय की अपेक्षा से है । निश्चयनयसे तो आत्मज्ञता में ही उसका पर्यवसान होता है, जैसा कि स्वयं आचार्य कुन्दकुन्द ने नियमसार (गा० १५८) में लिखा है—

“जाणदि पस्सदि सव्व व्यवहारणएण केवली भगव ।

केवलणाणी जाणदि पस्सदि गियमेण अप्पाण ॥”

अर्थात्—केवली भगवान् व्यवहारनय [से सब पदार्थों को जानते देखते है । निश्चय से केवलज्ञानी अपनी आत्मा को ही जानता देखता है ।

अध्यात्मशास्त्रगत निश्चयनय की भूतार्थता और परमार्थता तथा व्यवहारनयकी अभूतार्थता और अपरमार्थता पर विचार करने से तो अध्यात्मशास्त्र में पूर्णज्ञानका पर्यवसान अन्तत आत्मज्ञान में ही होता है । अतः सर्वज्ञत्व की दलीलका अध्यात्म-चिन्तनमूलक पदार्थव्यवस्था में उपयोग करना उचित नहीं है ।

समग्र और अप्रतिबद्ध कारण ही हेतु—अकलक देव ने उस कारण को हेतु स्वीकार किया है जिसके द्वितीयक्षण में नियम से कार्य उत्पन्न हो जाय । उसमें भी यह शर्त है कि जब उसकी

शक्तिमे कोई प्रतिबन्ध उपस्थित न हो तथा—सामग्री अन्तर्गत अन्य कारणों की विकलता न हो। जैसे अग्नि धूमकी उत्पत्ति मे अनुकूल कारण है पर यह तभी कारण हो सकती है जब इसकी शक्ति किसी मन्त्र आदि प्रतिबन्धक ने न रोकी हो तथा धूमोत्पादक सामग्री-गीला ईंधन आदि पूरे रूप से विद्यमान हो। यदि कारण का अमुक कार्यरूप मे परिणमन नियत हो तो प्रत्येक कारण को हेतु बनाया जा सकता था। पर कारण तब तक कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता जब तक उसकी सामग्री पूर्ण न हो और शक्ति अप्रतिबद्ध न हो। इसका स्पष्ट अर्थ है कि शक्ति की अप्रतिबद्धता और सामग्री की पूर्णता जब तक नहीं होगी तब तक अमुक अनुकूल भी कारण अपना अमुक परिणमन नहीं कर सकता। अग्नि मे यदि गीला ईंधन डाला जाय तो ही धूम उत्पन्न होगा अन्यथा वह धीरे २ राख बन जायगी। यह बिल्कुल निश्चित नहीं है कि उसे उस समय राख बनना ही है या धूम पैदा करना ही है। यह तो अनुकूल सामग्री जुटाने की बात है। जिस परिणमन की सामग्री जुटेगी वही परिणमन उसका होगा।

रागादि का पुद्गलत्व—अध्यात्म शास्त्र मे रागादि को परभाव और पौद्गलिक बताया है। इसका कारण भी यह बताया गया है कि चूँकि ये भाव पुद्गल निमित्त से होते हैं अतः पुद्गलावलम्बन होने से पौद्गलिक है। सर्वार्थसिद्धि मे भाव मन को इसीलिए पौद्गलिक बताया है कि वह पुद्गल निमित्तक या पुद्गलावलम्बन है। रागादि या भावमन मे उपादान तो आत्मा ही है, आत्मा ही का परिणमन रागादि रूप से होता है। यहा स्पष्टतः पुद्गल का या परद्रव्य का सबल निमित्तत्व स्वीकृत है। पर को निमित्त हुए बिना रागादि को परभाव कैसे कहा जा सकता है? अतः अध्यात्म भी 'उभय कारणों से कार्य

होता है' उस सर्व-सम्मत कार्यकारण भाव का निषेध नहीं करता। "सामग्री जनिका कार्यस्य नैकं कारणम्" अर्थात् सामग्री में कार्य होता है, एक कारण से नहीं, यह अनुभवसिद्ध कार्यकारण व्यवस्था है। कार्य उभय-जन्य होने पर भी चूँकि अध्यात्म उपादान का मुधार करना चाहता है अतः उपादान पर ही दृष्टि रखता है, और वह प्रतिममय अपने मूल स्वस्व की याद दिलाता रहता है कि तेरा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध है, यह रागादि कुभाव पर-निमित्त से उत्पन्न होते हैं अन परनिमित्तो को छोड़। इसी में अनन्त पुरुषार्थ है, न कि नियतिवाद की निष्क्रियता में।

उभय कारणों से कार्य—कार्योत्पत्ति के लिए दोनों ही कारण चाहिए उपादान और निमित्त, जैसा कि अनेकान्तदर्शी स्वामी समन्तभद्र ने कहा है कि 'यथा कार्य बहिरन्तरुपाधिभिः' अर्थात् कार्य बाह्य-अभ्यन्तर दोनों कारणों से होता है। वे बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र के वामुपूज्य स्तवन में और भी स्पष्ट लिखते हैं कि—

“यद्वस्तु बाह्यं गुणदोषसूतेनिमित्तभ्यन्तरमूलहेतोः ।

अध्यात्मवृत्तस्य तदगभूतमभ्यन्तरं केवलमप्यल न ॥”

अर्थात् अन्तरंग में विद्यमान मूलकारण अर्थात् उपादान योग्यता के गुण और दोष को प्रकट करने में जो बाह्य वस्तु कारण होती है वह उस उपादान के लिये अगभूत अर्थात् सहकारी कारण है। केवल अभ्यन्तर कारण अपने गुणदोष की उत्पत्ति में समर्थ नहीं है। भले ही अध्यात्मवृत्त पुरुष के लिए बाह्यनिमित्त गौण हो जाय पर उनका अभाव नहीं हो सकता। वे अन्त में उपसंहार करते हुए और भी स्पष्ट लिखते हैं—

“बाह्येतरोपाधिसमग्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः ।

नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पुसां तेनाभिवन्द्यस्त्वमृषिर्बुधानाम् ॥”

अर्थात् कार्योत्पत्ति के लिए बाह्य और आभ्यन्तर, निमित्त और उपादान दोनों कारणों की समग्रता पूर्णता ही द्रव्यगत निज स्वभाव है। इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता है।

इस उभयकारणों की स्पष्ट घोषणा के रहते हुए भी केवल नियतिवादैकान्त का पोषण अनेकान्त दर्शन और अनन्त पुरुषार्थ का रूप नहीं ले सकता।

यही अनाद्यनन्त वैज्ञानिक कारण-कार्यधारा ही द्रव्य है जिसमें पूर्वपर्याय अपनी सामग्रीके अनुसार सदृश, विसदृश, अल्प-सदृश आदि रूप से अनेक पर्यायों की उत्पादक होती है। मान लीजिए एक जलविन्दु है उसकी पर्याय बदल रही है, वह प्रतिक्षण जलविन्दु रूप से परिणमन कर रही है पर यदि गरमी का निमित्त मिलता है तो तुरन्त भाप बन जाती है। किसी मिट्टी में यदि पड़ गई तो सम्भव है पृथिवी बन जाय। यदि साप के मुँह में चली गई तो जहर बन जायगी। तात्पर्य यह कि एक धारा पूर्व उत्तर पर्यायों की बहती है उसमें जैसे-जैसे सयोग होते जायगे उसका उस जाति में परिणमन हो जायगा। गंगा की धारा हरिद्वार में जो है वह कानपुर में नहीं। वह और कानपुर की गटर आदि का सयोग पाकर इलाहाबाद में बदली और इलाहाबाद की गन्दगी आदि के कारण काशी की गंगा जुदी ही हो जाती है। यहाँ यह कहना कि “गंगा के जल के प्रत्येक परमाणु का प्रति समय का सुनिश्चित कार्यक्रम बना हुआ है उसका जिस समय जो परिणमन होना है वह होकर ही रहेगा” द्रव्य की विज्ञान-सम्मत कार्यकारण परम्परा के प्रतिकूल है।

समयसार में निमित्ताधीन उपादान परिणमन—समयसार (गा० ८६।८८) में जीव और कर्म का परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध बताते हुए लिखा है कि—

“जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।
 पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥
 एा वि कुट्टदि कम्मगुणे जीवो कम्म तहेव जीवगुणे ।
 अण्णोण्णणिमित्तेण दु कत्ता आदा सएणभावेण ॥
 पुग्गलकम्मकदाण एा दु कत्ता सच्चभावाण ॥”

अर्थान्—जीव के भावों के निमित्त से पुद्गलों की कर्मरूप पर्याय होती है और पुद्गल कर्मों के निमित्त से जीव रागादि रूप से परिणमन करता है। उतना समझ लेना चाहिए कि जीव उपादान बन कर पुद्गल के गुण रूप से परिणमन नहीं कर सकता और न पुद्गल उपादान बनकर जीव के गुणरूप से परिणमन कर सकता है। हा, परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध के अनुसार दोनों का परिणमन होता है। इस कारण उपादान दृष्टि से आत्मा अपने भावोंका कर्त्ता है पुद्गल के जानावरणादि रूप द्रव्य कर्मात्मक परिणमन का कर्त्ता नहीं है।

इस स्पष्ट कथन से कुन्दकुन्दाचार्य की कर्तृत्व-अकर्तृत्व की दृष्टि समझ में आ जाती है। उसका विशद अर्थ यह है कि—प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन में उपादान है, दूसरा उसका निमित्त हो सकता है, उपादान नहीं। परस्पर निमित्त से दोनों उपादानों का अपने-अपने भाव रूप से परिणमन होता है। इसमें निमित्त-नैमित्तिक भाव का निषेध कहा है? निश्चय दृष्टि से परनिरपेक्ष आत्मस्वरूप का विचार है। उसमें कर्तृत्व अपने उपयोग रूप में ही पर्यवसित होता है। अतः कुन्दकुन्द के मत में अध्यात्म में द्रव्यस्वरूप का वही निरूपण है जो आगे समन्तभद्रादि आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में किया है।

मूल में भूल कहा—इसमें कहाँ मूल में भूल है? जो उपादान है वह उपादान ही है, जो निमित्त है वह निमित्त ही है। कुम्हार

घट का कर्त्ता है यह कथन व्यवहार हो सकता है, कारण, कुम्हार वस्तुतः अपनी हलन-चलन क्रिया तथा अपने घट बनाने के उपयोग का ही कर्त्ता है, उसके निमित्त से मिट्टी के परमाणुओं में वह आकार उत्पन्न हो जाता है। मिट्टी का घड़ा बनना ही था और कुम्हार के हाथ को वैसा होना ही था और हमें उसकी व्याख्या ऐसी करनी ही थी, आपको ऐसा प्रश्न करना ही था और हमें यह उत्तर देना ही था, ये सब बातें न अनुभवसिद्ध कार्य कारणभाव के अनुकूल ही हैं और न तर्क-सिद्ध ही।

परम स्वपुरुषार्थी कुन्दकुन्दका अध्यात्म-आ० कुन्दकुन्द ने अपने अध्यात्म में यह बताया है कि यद्यपि कार्य निमित्त और उपादान दोनों से होता है पर निमित्त को यह अहंकार नहीं करना चाहिये कि "मैंने ऐसा किया।" यदि उपादान की योग्यता न होती तो निमित्त कुछ नहीं कर सकता था। पर केवल उपादान की योग्यता भी निमित्त के बिना अविकसित रह जाती है। प्रति समय विकसित होने को सैकड़ों योग्यताएँ हैं। जिसका अनुकूल निमित्त जुट जाता है उसका विकास हो जाता है। यही पुरुषार्थ है। श्री कुन्दकुन्द उस निमित्तपने के अहंकार को निकालने के लिए पर-अकर्तृत्व को भावना पर जोर देते हैं। पर यह नियतिवाद का भूत स्वकर्तृत्व को भी समाप्त कर रहा है। श्री कुन्दकुन्द यह तो कहते ही हैं कि जीव अपने गुण पर्यायों का कर्त्ता है। पर इस नियतिवाद में जब सब सुनियत है तब रचमात्र भी स्वकर्तृत्व को अवकाश नहीं है। श्री कुन्दकुन्द जहाँ चरित्र दर्शन शील आदि पुरुषार्थों पर भार देकर यह कहते हैं कि इनके द्वारा अपनी आत्मा में बद्ध प्राचीन कर्मों की निर्जरा करके शीघ्र मुक्त हो सकते हैं। वहाँ यह

नियतिवाद कहता है कि—“शीघ्रता की बात न करो, सब नियत है, होना होगा, हो जायगा।” श्री कुन्दकुन्द की दृष्टि तो यह है कि हम परकर्तृत्व का आरोप करके ही राग द्वेष मोह की सृष्टि करते हैं। यदि हम यह समझ ले कि हम यदि किसी के परिणामन में निमित्त हुए भी हैं तो इतने मात्र से उसके स्वामी नहीं हो सकते, स्वामी तो उपादान ही होगा जिसका कि विकास हुआ है तो सारे भगड़े ही समाप्त हो जाँय। पर इसका यह अर्थ तो कदापि नहीं है जो स्वपुरुषार्थ या स्वकर्तृत्व की भी स्वतन्त्रता नहीं है।

अध्यात्म की अकर्तृत्व भावना का उपयोग—तब अध्यात्म-शास्त्र की अकर्तृत्व भावना का क्या अर्थ है? अध्यात्म में समस्त वर्णन उपादान योग्यता के आधार से किया गया है। निमित्त मिलाने पर भी यदि उपादान योग्यता विकसित नहीं होती, तो कार्य नहीं हो सकेगा। एक ही निमित्त भूत अध्यापक से एक छात्र प्रथम श्रेणी का विकास करता है जब कि दूसरा द्वितीय श्रेणी का और तीसरा अज्ञानी का अज्ञानी बना रहता है। अतः अन्ततः कार्य अन्तिमक्षणवर्ती उपादान योग्यता से ही होता है हा निमित्त उस योग्यता को विकासोन्मुख बनाते हैं। ऐसी दशा में अध्यात्म शास्त्र का कहना है कि निमित्त को यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने उसे ऐसा बना दिया। निमित्त कारण को सोचना चाहिए कि—इसकी उपादान योग्यता न होती तो मैं क्या कर सकता था। अतः अपने में कर्तृत्वजन्य अहंकार की निवृत्ति के लिए उपादान में कर्तृत्व की भावना को दृढमूल करना चाहिए, ताकि परपदार्थ के कर्तृत्व का अहंकार हमारे चित्त में आकर रागद्वेष को सृष्टि न करे। बड़े से बड़ा कार्य करके भी मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि ‘मैंने क्या

किया ? यह तो उसकी उपादान योग्यता का ही विकास है, मैं तो एक साधारण निमित्त हूँ।' क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्' अर्थात्—क्रिया योग्य में परिणमन कराती है अयोग्य में नहीं। इस तरह अध्यात्म की अकर्तृत्व भावना हमें वीतरागता की ओर ले जाने के लिए है, न कि उसका उपयोग नियतिवाद के पुरुषार्थविहीन कुमार्ग पर ले जाने को किया जाय।

'ज जस्स जम्मि' आदि भावनाएँ हैं—स्वामिकार्तिकेयानु-प्रेक्षा में सम्यग्दृष्टि के धर्म भावना के चिन्तन में ये दो गाथाएँ लिखी हैं—

“जं जस्स जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।

णादं जिणैण णियद जम्म वा अहव मरणं वा ॥३२१॥

त तस्स तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि ।

को चालेदुं सक्को इंदो वा अह जिणदो वा ॥३२२॥

अर्थात् जिसका जिस समय जहाँ जैसे जन्म या मरण होना है उसे इन्द्र या जिनेन्द्र कोई भी टाल नहीं सकता, वह होगा ही। प० दौलतराम जी ने भी छहढाला में यही लिखा है—

“सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यो हरि काल दले ते ।

मणिमन्त्र तन्त्र बहु होई, मरत न बचावे कोई ॥”

(ढाल न० ५ छंद ४)

इस तरह मृत्यु भय से साधक को निर्भय होकर पुरुषार्थी बनने के लिए नियतत्व की भावना का उपदेश है, न कि पुरुषार्थ से विमुख होकर नियति-चक्र के निष्क्रिय कुमार्ग पर पहुँचने के लिए।

उक्त गाथाओं का भावनीयार्थ यही है कि जो जब होना है होगा उसमें कोई किसी का शरण नहीं है, आत्मनिर्भर रहकर जो आवे उसे सहना चाहिए। मृत्यु को कोई नहीं टाल सका।

इस तरह चित्त समाधान के लिए भाई जाने वाली भावनाओं से वस्तु व्यवस्था नहीं हो सकती। अनित्य भावना में ही कहते हैं कि जगत् स्वप्नवत् है, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि शून्यवादियों की तरह जगत् पदार्थों को सत्तासे शून्य है। वल्कि उसका यही तात्पर्य है कि स्वप्न की तरह वह आत्महित के लिए वास्तविक कार्यकारी नहीं है। यहाँ सम्यग्दृष्टि की चिन्तन-भावना में स्वावलम्बन का उपदेश है, उससे पदार्थव्यवस्था नहीं की जा सकती है।

निवेदन—मेरा यही निवेदन है कि, हम सब समन्तभद्रादि आचार्यों द्वारा प्रतिपादित उभयमुखी तत्त्वव्यवस्थाको समझे। कुन्दकुन्द के अध्यात्म से ग्रहकार और परकर्तृत्व भावको नष्ट करे, कार्तिकेयकी भावना से निर्भयता प्राप्त करे और अनेकान्त दृष्टि और अहिंसा के पुरुषार्थ द्वारा शीघ्र ही आत्मोन्नति के असीम पुरुषार्थ में जुटे। भविष्य को हम बनायेगे, वह हमारे हाथ में है। कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण उदीरणा सक्रमण उद्वेलन आदि सभी हम अपने भावों के अनुसार कर सकते हैं और इसी परम स्वपुरुषार्थ की घोषणा हमें इस छन्द में सुनाई देती है—

“कोटि जन्म तप तपे ज्ञान त्रिन कर्म भरे जे ।

ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्तिते सहज टरे ते ॥”

(ढाल ४ छन्द ५)

यह त्रिगुप्ति स्वपुरुषार्थ की सूचना है। इसमें स्वोदय का स्थिर आश्वासन है। नियतिवाद एक अदार्शनिक सिद्धान्तों से समुत्पन्न काल्पनिक भूत है। इसकी डाढ़ी पकड़ कर हिला दीजिये और तत्त्व व्यवस्था के दार्शनिक सिद्धान्तों के आधार से इस श्रोत्रविष से नई पीढ़ी को बचाइये। यह बड़ा सीधा

उपाय है। न इसमें कुछ करना है न विचारना है एक ही बात याद कर लो 'जो होना होगा सो होगा ही' भाई इस बात का भी उपयोग जब तुम्हारा पुरुषार्थ थक जाय, तो सास लेने के लिए कर लो, कुछ हर्ज नहीं, पर यह धर्म नहीं है। धर्म है—स्वपुरुषार्थ, स्वसशोधन और स्वदृष्टि।

महावीर के समय में मक्खलिगोशाल इस नियतिवाद का प्रचारक था। आज सोनगढ से नियतिवाद की आवाज फिर से उठी है और वह भी कुन्दकुन्द के नाम पर। भावनीय पदार्थ जुदा है उनसे तत्त्वव्यवस्था नहीं होती, यह मैं पहले लिख चुका हूँ। यो ही भारतवर्ष ने नियतिवाद और ईश्वरवाद के कारण तथा कर्मवाद के स्वरूप को ठीक नहीं समझने के कारण अपनी यह नितान्त परतन्त्र स्थिति उत्पन्न कर ली थी। किसी तरह अब नव-स्वातन्त्र्योदय हुआ है। इस युग में वस्तुतत्त्व का वह निरूपण हो जिससे सुन्दर समाज व्यवस्था-घटक व्यक्ति का निर्माण हो। धर्म और अध्यात्म के नाम पर और कुन्दकुन्दाचार्य के सुनाम पर आलस्य-पोषक पुण्य-पापलोपक नियतिवाद प्रचार न हो। हम सम्यक् तत्त्वव्यवस्था को समझे और समन्त-भद्रादि आचार्यों के द्वारा परिशीलित उभयमुखी तत्त्वव्यवस्था का मनन करें।

सोनगढ़ी प्रचार में चारित्र की अवहेलना

अभी डधर दहेगाम (गुजरात) में वैशाख वदी (हिन्दी जेठ वदी) ६ से ८ तक श्री जिन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा श्रीकानजी महाराज के सान्निध्य में हुई। इस प्रसंग पर मुझे भी प्रत्यक्षरूप से श्री कानजी महाराज का प्रवचन सुनने तथा उनका सिद्धान्त जानसे का अवसर मिला।

प्रतिष्ठा के उक्त तीन दिनों में मैंने श्री कानजी स्वामी के पांच प्रवचन सुने जिसमें जो बात पहले प्रवचन में कही गई थी, ठीक वही पाँचवें प्रवचन में सुनने को मिली, एक ही दृष्टान्त और निश्चय एकान्त से एक ही प्रकार के शब्द। उनके प्रवचन में कोई मौलिकता या मोक्षमार्ग के निरूपण की पद्धति मेरे देखने में नहीं आई। श्री कानजी स्वामी ने अनेक ग्रन्थ देखे हैं, ऐसा कहते हैं, उनका अच्छा अभ्यास भी उन्होंने किया है। तब फिर समझमें नहीं आता कि क्यों जिनागम की अनेकात शैलीको दूर रख कर अपना स्वतंत्र कल्पित सिद्धान्त आलापना उनका काम बन गया है? मान कपाय वश ही यह कार्य हो रहा प्रतीत होता है। श्री कानजी स्वामी 'समयसार' की गाथा १७-१८ पर प्रवचन करते रहे और हर समय उनके कथन में यही आता रहा कि शरीर को कृश करने से धर्म नहीं होता, बाह्याचार पालने से धर्म नहीं होता, नग्न रहने से धर्म नहीं होता, उपवासादि करने से धर्म नहीं होता, पाप-पुण्य वधन है—मैल चाटने के सदृश है, निमित्त से कुछ नहीं होता, मुनिव्रतधार

अनन्तवार ग्रीवक उपजायो आदि ..। पता नहीं 'समयसार' की इन गाथा (१७, १८) का यह अर्थ वे कहाँ से निकालते थे । और समझ में नहीं आया कि इस प्रकार का विपरीत उपदेश देते रहने से जीवों का या स्वयंका क्या कल्याण होने वाला है । 'आत्मा को जान, उसमें लीन होना चारित्र्य है'—परन्तु श्रावकगण किस प्रकार चारित्र्य में लीन हो, इसका कोई उल्लेख अपने प्रवचन में कानजी महाराज नहीं करते । मात्र शुष्क सीमित एकान्त अध्यात्मवादरूप विषय लेकर (घर से दुकान और दुकान से घर के समान) बोलते जाते हैं जिससे आत्मकल्याण का कोई तात्पर्य सिद्ध नहीं होता । कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों (प्रवचनसार, नियमसार, आत्मानुशासन, अष्टपाहुड, स्वामि-कार्तिकेयानुप्रेक्षा, परमात्मप्रकाश, पद्मनदिपचविशति आदि) से अपनी मान्यता के अनुरूप थोड़ा-थोड़ा कथन लेकर अपने विषय को पुष्ट करते हैं, जैसे 'मोक्षमार्ग प्रकाशक'—ग्रंथ का ७ वा अधिकार । परन्तु उसके आगे-पीछे के अन्य कथन की अवहेलना करते हैं, वैसे ही अन्य ग्रन्थों के बारे में भी करते हैं । यह तो आचार्यों और विद्वानों का भी उपहास ही है । क्या इस प्रकार के एकान्तरूप या विपरीत कथनरूप परिणामों के सद्भाव में सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव संभव है ? चारित्र्य की बात तो दूर ।

पगले पाडना (पद चिन्ह बनाना)

इसके अतिरिक्त श्री कानजी महोदय अपने भक्तों के घर जाकर कागज या कपड़े पर केशर-कुकु चुपडवाकर पगले पाडते हैं—(चरण चिन्ह बनाते हैं) जिन्हें भक्त लोग अपने घर में सादर रखते हैं । उनके अनुयायियों का प्रचार है कि ऐसा करने से धन बढ़ता है, सो ठीक ही है, दुनिया को चाहिए ही क्या ?

जो पैसा बढा दे, वही सबसे बडा 'परमोपकारो सद्गुरुदेव' ।
देखिए कानजी मत-प्रचार का कैसा साधन है ।

पाद-पद्मालन

एक दिन शाम को लगभग ५॥ बजे जब कानजी महाराज 'कहान-किरण'-नामक बगले में भोजन के लिए पधारे तो वहा पहले से ही मखमली गलीचे से सुशोभित मुड्डा उनके बैठने को रख दिया था उस पर कानजी महाराज बैठ गये, तब आहार-दाता अनुयायी भक्तो ने उनके पैर एक वर्तन में धोये व पैर-धुला जल मस्तक पर चढाया एवं नमस्कार किया । उनके उठते-बैठते 'परमकृपालु सद्गुरुदेव की जय' तो भक्त लोग बुलवाते ही रहते थे ।

भोजन का ठाठ

बगले में सोनगढ के सत के लिए भोजन के उच्चस्थान पर बढिया गलीचा बिछा हुआ था व आगे पटडे पर मिल की कोरी चद्दर बिछा दी गई थी—पीछे की ओर गद्दी तकिया और मखमली पर्दा उनकी शोभा बढा रहे थे । तभी चादी के वर्तनो में सजा हुआ भोजन (पापड, पूरी, हलुवा आदि) आया व उन्होने भोजन किया । खाना पूर्ण होते ही पानी पीने के पूर्व वे बोल उठे कि 'अमुक भाई कहा है ?' इससे प्रतीत होता है कि सामान्य 'मौन' जैसा भी कोई व्यवस्थित नियम वे नहीं पालते ।

कृत्रिम दाँत

पश्चात् पानी पीकर उन्होने अपने कृत्रिम दात निकाले व शीघ्रता से धोकर फिट कर लिये । मुझे विचार आया कि इन अध्यात्मवादी सत नामधारी महोदय के स्वशरीरका भारी मोह

दिखाई देता है अन्यथा कृत्रिम दात (जवाडा) क्यों लगवाते ? बाद में गुरु स्तुति पूर्वक अध श्रद्धावान भक्तों ने उन्हें तीन बार नमस्कार किया और 'सद्गुरु देव की जय—घोषों के बीच श्री कानजी महाराज बगले से बाहर निकले व तैयार खड़ी 'कार' में आ बैठे ।

‘कार’ सर्वत्र तैयार

श्री कानजी महोदय आधे फर्लांग भी पैदल नहीं चलते । राजा-महाराजाओं की भांति 'कार' द्वार पर हर कहीं हाजिर रहती है । उनकी स्पेशियल गाड़ी का नाम 'म. लवद्धिनी' है । प्रवास में वही उनकी साथी है । ये 'सन्तो' के राजशाही ठाठ, शरीर को कष्ट नहीं, चारित्र की आराधना-साधना नहीं, सयम का नाम नहीं—फिर भी धर्म के नाम पर 'समयसार' की सूखी रट अवश्य है ।

कई वर्ष पूर्व मेरे सुनने में आया था कि सोनगढ में ही उनके कुछ भक्त उनकी भूठी थाली सम्यक्त्व के नाम पर धोकर पी जाते हैं, सो ऐसा दैनिक होता है या कभी-कभी इसका पता नहीं ।

इस प्रकार 'ढोल में पोल' है । श्री कानजी महोदय की सयम व चारित्र के प्रति उपेक्षा तथा मान कषाय की तीव्रता ने ही उन्हें निश्चय-एकाती एवं आचार्यों, मुनि, त्यागी व्रत्ती, विद्वानों की निन्दा-अवहेलना करने वाला बना दिया है । उनके अनुयायी भी वैसे ही तैयार हो रहे हैं । वे अभिमानी इतने हैं कि अपने से अधिक किसी को समझते ही नहीं । ऐसे 'धर्म प्रचार' से तो धर्म-निन्दक ही निर्माण होंगे, कोई भी निष्पक्ष तटस्थ विचारशील धर्म-बन्धु सोनगढ जाकर इन सब बातों

को प्रत्यक्ष देख सकता है। विशेष रूप से 'समयसार' का ही स्वाध्याय करते हैं—अमुक गाथाओंको लेकर ही प्रवचन करते हैं, उसमें भी जो अपना कहना होता है, कहते हैं वही गाथाओं का अर्थ गाथाओं में रह जाता है। 'समयसार'-ग्रन्थ का स्वाध्याय सोनगढ में १४ बार हो चुका है, वह इसी लिए कि कानजी महोदय को अन्य ग्रन्थ का अवलम्बन लेना अपने प्रवचन में कठिन होता है। 'समयसार' पढ़कर भी उसका रहस्य जैसे एक बार ५० बनारसीदास जी भी नहीं समझ पाये थे उससे भी अधिक खराब दशा आज कानजी महोदय व उनके भक्तों की है। वास्तव में गजब का आडम्बर और प्रचार है, इसी लिए कुछ भाई 'दूर के ढोल सुहावने' की कहावत अनुसार उधर आकर्षित होते हैं, धर्मप्रचार जैसी कोई वस्तु वहाँ है ही नहीं, मात्र एक वातावरण सा बना रखा है। सम्यक्त्व के नाम पर मिथ्यात्व का पोषण वर्तमान में सोनगढ के प्रचार से हो रहा है। जहाँ देव शास्त्र गुरु की भी सच्ची श्रद्धा नहीं है, 'दिगम्बर' और 'वीतराग' शब्दों के पीछे अपनी कषायों का पोषण है।

समाज सावधान होकर चेतें व इस प्रचार का असली स्वरूप पहचान कर इससे बचे एवं जो कुछ जीवन में बने मदकषायरूप परिणामों को अपनाते हुए नियमित देवदर्शन, पूजन, स्वाध्याय, दानव्रतादिमें अपनी प्रवृत्ति रखें जिससे परिणामोंमें सरलता व निरभिमानता को स्थान दें। वर्तमानमें इससे अधिक कुछ संभव नहीं है, कही 'धोवी का कुत्ता घर का न घाट का' वाली बात न हो जाय। विशेष शांति के लिए सम्यग्ज्ञानसह 'साधुदगा' बुद्धिपूर्वक स्वीकार की जाय तब कही 'समयसार' का स्वचिन्तनार्थ सही उपयोग हो सकता है। शास्त्रों में तो बहुत कुछ है, अपने पदानुसार ही जिसका उपयोग हो, उसे अपनावे, कोरे शब्दों में

लुभाने में सार नहीं है। आशा है जैन समाज व विद्वज्जन इस पर गभीरता से विचारेगे।

अन्त में, मैं श्री कानजी महाराज से भी नम्र निवेदन करूँगा कि वे अपने एकांत उपदेश की शैली बदले जिससे धर्म की यथार्थता प्रकट हो। एव अपने फोटो मदिरो में लगवाना, पैर धुलवाना, सद्गुरुदेव कहलवाना, नमस्कार कराना आदि पदविरुद्ध क्रियाएँ बन्द कर देवे तथा विधि-पूर्वक श्रावक की दूसरी प्रतिमा धारण कर ब्रती श्रावक का आगमानुसार जीवन बनाये। इसमें निश्चय ही स्वाभाविक आनन्द आवेगा। साधना सदैव कष्टमय ही होती है। कृपया इस बात को भी मस्तिष्क से विलकुल निकाल देवे कि आप वर्तमान में जीवो को सम्यक्त्व का उपदेश सचमुच दे रहे हैं और दुनिया में अन्य विद्वान्, त्यागीगण व पंडित, मूर्ख, व्यवहार-दृष्टि निमित्ताधीनदृष्टि वाले हैं आदि। आप अपना ज्ञान माजने के लिए विद्वानों का समागम कीजिए व उन्हें अपना उपदेश सुनाने के लिए सोनगढ मत बुलाइए। विशेष क्या।

निवेदक—

बाबूलाल जैन गोयलीय, सलाल
(सावर काठा) गुजरात

वयोवृद्ध श्री कानजी स्वामी से

१० दिन तक प्रेम वार्तालाप

(ले०—श्री ब्र० लखमीचन्दजी वर्णी)

पिछले माह (मार्च, १९६३) में मुझे श्री भाई कैलाशचन्द जी तथा श्री भाई पृथ्वीचन्द जी दिल्ली वालों के साथ श्री गिरनार जी की यात्रा का मौभाग्य प्राप्त हुआ ।

रास्ते में हम लोग राजकोट उतरे और १० दिन तक ठहरे । उस समय श्री वयोवृद्ध कानजी स्वामी से मिला । उन्होंने पूछा कहा मैं आये हो, मैंने कहा देहली से, 'क्या नाम', मैंने कहा 'लखमीचन्द' । तब आपने कहा, क्या सूर्यसागर जी के सघ के हो, मैंने कहा, हा । उस दिन तो मैंने कुछ चर्चा नहीं की । दूसरे दिन मैंने पूछा कि आप से एकान्त में कुछ बात करना चाहता हूँ, तब आपने मुझे आज्ञा दे दी, और जो दर्शक बैठे थे सो उनके सकेत से सब लोग उठ कर चले गए ।

मैंने कहा कि समाज में अनेक तरह की गलतफहमी फैली हुई है उसे मैं जानना चाहता हूँ, आपने प्रेम से मुझे उत्तर दिया इसलिये आप धन्यवाद के पात्र हैं । उस बातचीत को समाज के लिये हितकारी समझ कर पाठकों को उसका सारांश बताना उपयोगी समझता हूँ ।

मेरे प्रश्नों का उत्तर श्री स्वामी जी ने बड़ी सरलता से दिया ।

प्रश्न—आपने अपने प्रवचनसार में (समयसार के प्रवचन में) पुण्य को विष्ठा के समान बतलाया, सो क्या यह ठीक है ? क्या

ऐसा कही किसी आचार्य ने लिखा है कि पुण्य करना विष्ठा है । और धर्मात्मा तो पुण्य करते ही है, अगर पुण्य विष्ठा है तो फिर लोग यह पुण्य करना, मंदिर बनवाना, धर्म के आयतन बनवाना सब कार्य बन्द कर दे ? उत्तर में स्वामी जी ने कहा कि 'ऐसा कपायवश लिखा गया है' ।

तब मैंने कहा कि इस शब्द को सुधारना चाहिए, तब महाराज ने सरलता से कहा कि इस पर विचार करेंगे । अगर कोई व्यक्ति मेरे प्रवचन में से विष्ठा शब्द को निकलवाना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है ।

तब मैंने कहा कि इस शब्द को आप ही निकाल दीजिये इसमें आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है ।

प्रश्न—सोनगढ के मानस्तम्भ में आपने अपनी मूर्ति क्यों लगवाई ?

उत्तर—मैंने अपनी मूर्ति नहीं लगवाई अन्य लोगो ने लगवाई है सो मैंने उसे हटा देने को कह दिया है ।

प्र०—आप भोजन कितनी बार करते हैं ?

उ०—पुराना सस्कार छूटता नहीं इसमें मेरी लाचारी है । क्योंकि मुझे ४५ वर्ष से खासी की बीमारी है इसलिये सबेरे अभ्रक और त्रिफला की भस्म घी में मिला कर खाता हूँ और उसके बाद दूध बिना मीठे के पीता हूँ । कारण, नहीं तो अभ्रक की गर्मी से बोला नहीं जाता और भोजन दिन में दो बार करता हूँ तथा बीच में पानी पीता हूँ, मैं कुआँ का पानी और हाथ का आटा तथा मर्यादा का मसाला खाता हूँ ।

तब मैंने कहा कि जब इतना काम करते हैं, फिर व्रत क्यों नहीं ले लेते ?

तब आपने कहा कि यह तो आचरण है। व्रत लेना और वात है और आचरण करना अन्य बात है।

प्रश्न—क्या आप रजस्वला स्त्री के हाथ से भोजन करते हैं?

उत्तर—रजस्वला स्त्री ५ दिन तक मेरे सामने नहीं आती।

प्रश्न—अनेक पंडित आपके विरुद्ध लिखते हैं आप उत्तर क्यों नहीं देते?

उत्तर—अगर हम उत्तर देने में लग जायें तो मेरा अध्ययन छूट जाय, उत्तर देने में ही उपयोग लगा रहे, इसलिये उत्तर नहीं देता।

प्रश्न—आप पंडितों से सिद्धांत चर्चा क्यों नहीं करते?

उत्तर—पंडित लोग निमित्त को मुख्य कहते हैं, और मैं निश्चय को मुख्य कहता हूँ इसलिये पंडितों से चर्चा नहीं करता।

प्रश्न—आप प्रतिमा धारण क्यों नहीं करते?

उत्तर—प्रतिमा पालने का प्रन्दर से भाव नहीं होता क्योंकि पुराना सरकार भीतर पड़ा हुआ है।

प्रश्न—महाराज जी आपने निश्चयनय का इतना प्रचार किया और २५ मंदिर बनवा दिये तब आपका परिणाम चारित्र्य की तरफ क्यों नहीं जाता, इसका क्या कारण?

उत्तर—यही कि अभी उस तरफ दृष्टि जाती ही नहीं।

“आपकी सरलता को देखकर मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ अगर आप चारित्र्य पर जोर दें तो समाज की बहुत उन्नति हो और आपका अमर नाम रहे। आप व्यवहार को बंध कहते हैं जैसे देव पूजा गुरुपास्ति आदि को बंध कहते हैं, सो इन-शब्दों का अर्थ लोग लगाते हैं कि पूजा दान से बन्ध होता है सो ऐसा बन्ध

क्यों करे। अगर बन्ध के साथ शुभ बन्ध कहे तो ठीक हो जाय। लोग पूजा दान करना तो चाहते ही नहीं, फिर आपका बन्ध शब्द सुनकर पूजा करने में प्रायः उदासीन हो रहे हैं। इसलिए महाराज जी पूजा दान को आप 'पुण्यबन्ध' कहने लगे तो कुछ मार्ग चले, नहीं तो धीरे-धीरे मार्ग अवरुद्ध हो जायगा क्योंकि लोग इसको करना नहीं चाहते फिर आपके शब्द को पकड़ कर स्वच्छन्द हो जावेगे।"

आपका कार्यक्रम बड़ा सराहनीय है आप दिन में सवेरे एक घटा, मध्याह्न में १ घंटा, शाम को १ घटा, इतनी बड़ी अवस्था में भी बोलते हैं। इतना बोलना यह सब ब्रह्मचर्य का माहात्म्य है।

वयोवृद्ध श्री रामजी भाई का भी शास्त्र सुनकर अत्यन्त हर्ष हुआ। आप पूजा भी प्रति दिन बड़ी भक्ति से करते हैं। श्री खेमजी भाई शास्त्र बड़े हर्ष से पढ़ते हैं और समझाने में बहुत कुशल है।

श्री लालचन्दजी भाई के घर पर शाम को शास्त्र होता है। बड़े प्रेम से श्रोताओं के हृदय में बात जमा देते हैं, यह एक बड़ी खूबी है। मैं तो आपके प्रवचन में प्रतिदिन जाता था।

—जैन गजट ४ अप्रैल ६३ से उद्धृत

सुन्दर भाषा

श्री वा. कलीरामजी जैन)

शब्द असंख्य है—सज्जन पुरुष का कर्तव्य है कि वह अच्छे सुन्दर सभ्य मोठे शब्दों का इस्तेमाल करे ।

श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने अपने रयणसार ग्रन्थ में गृहस्थ जैन के लिये दान और पूजा मुख्य धर्म बताया है क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त सम्यग्दृष्टि जैन गृहस्थ अपने धन से मोह ममता त्याग कर दान करता है और कुदेव पूजा का त्याग करके अर्हन्त भगवान की पूजा करता है । उसके सराग भाव से जहाँ पुण्य बंध होता है, वहाँ त्याग भाव से सवर निर्जरा भी होती है । इसलिए सवर निर्जरा का कारण होने से पूजा और दान को श्री कुन्द-कुन्द आचार्य ने धर्म कहा है ।

श्री कान जी दान पूजा आदि करने वालों को हीजडा, नालायक, वीर्यहीन, नपुंसक, मिथ्यादृष्टि, अधर्मी, लुटेरा, डाकू कहते हैं । उनकी कितनी अच्छी सुन्दर मोठी भाषा है ।

पिछली अप्रैल १९६३ के आत्मधर्म पत्र के ५२४ तथा ५२५ पृष्ठ पर उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िये ।

“हिजडे (नपुंसक) सैनिक की पोशाक पहिन कर युद्ध में नहीं लड़ सकते, उसी प्रकार जिन्होंने आत्मबल (वीर्य) को पुण्य-पाप में धर्म मानकर लगाया वे आत्म हित के कार्य में नालायक हैं असमर्थ हैं । पुण्य चाहिए, प्रथम शुभ राग रूप व्यवहार चाहिए, ऐसी पराश्रय की श्रद्धा करने वाले वीर्यहीन नपुंसक हैं, अनादि रूढ व्यवहार में विमूढ हैं, इसलिये वे प्रौढ विवेक वाले निश्चय में अनारूढ हैं—अर्थात् आत्महित रूप स्वकाय में प्रमादी होकर सो रहे हैं

धीतराग भाव से ही धर्म होता है—ऐसी श्रद्धा छोड़ कर जो पुण्य में, दया, दान, पूजा के शुभ राग में धर्म मानते हैं वे चैतन्य की जागृति रहित होने से वीर्यहीन, नपुंसक हैं।

चैतन्य स्वभाव का आलम्बन, वह धर्म है, धर्म का कारण है। निचली भूमिका में व्रत, तप, दान, पूजा, भक्ति आदि के शुभ भाव आते हैं किन्तु वह पराश्रयरूप राग है, बन्ध का ही कारण है, स्वयं बन्ध भाव है, उसको कथचित् व्यवहार से मोक्षमार्ग कहा हो वहाँ समझना कि ऐसा नहीं है क्योंकि वह मलिन भाव आस्रव तत्त्व है। उसे जो धर्म माने—मनाये वे हिसक है—मिथ्यादृष्टि है, अधर्मी है, राग को धर्म मानने वाले जैन शासन के लुटेरे, डाकू हैं।”

प्रश्न यह है कि दान, पूजा, अणुव्रत महाव्रत आदि को श्री कुन्द कुन्द आचार्य ने जो धर्म तलाया है क्या वह गलत है ? स्वयं कुन्दकुन्द आचार्य जिस व्यवहार चारित्र का आचरण करते थे सो क्या वे धर्मात्मा नहीं थे ? आचार्य कुन्द कुन्द ने समयसार में जो लिखा है निश्चय नय तेरहवे गुणस्थानवर्ती पूर्णज्ञान चारित्र (सम्यक्त्व) वाले के लिये और उससे नीचे गुणस्थान वालों के लिये व्यवहारनय बतलाई है। सुद्धो सुद्धा-देसो णायव्वो परमभाव दरसीहि, आदि) क्या कानजी भाई उस पद में पहुँच गये हैं जहाँ व्यवहार धर्म नहीं है ? वे जो खुद पूजा भक्ति करते हैं सो कर्मवध के लिये करते हैं या कर्मों से छूटने के लिये ? और जो अपगन्ध वे दूसरों के लिये लिख रहे हैं वे उन पर लागू होते हैं या नहीं ? वे खुद शुद्धोपयोगी हैं या शुभोपयोगी ? इसी को कहते हैं ‘दीगरा नसीहत खुदरा फजीहत ।’